

الله كتور
مؤجد الامين الخضرى

فَرْجُ بَيَانِ الْقُرْآنِ

فَرْجُ بَيَانِ الْقُرْآنِ

تأليف

الدكتور

محمد الأمين الخضري

أستاذ البلاغة والنقد المساعد

في كلية اللغة العربية

جامعة الأزهر القاهرة

الطبعة الأولى

١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م

مطبعة الحسين الإسلامية

٢٥ حارة المدرسة خلف الجامع الأزهر

تليفون : ٩١٩٧٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى أعجز الإنس والجن بعذب بيانه ، وأصلى وأسلم
على من غزا القلوب والعقول بذوب لسانه .

وبعد

فهذه أقباس من بيان القرآن ، أردتها اشعاعا يهدى الى أسرار
الاعجاز ، وحاولت أن أشغل فكر القارئ ووجدانه - أكبر الوقت -
بتأمل مصادر الحسن فى النص القرآنى ، وإن أدفعه ليستصحب معه
ذوقه وحسه البيانى ، فى الاهتداء الى أغراضه ومراميه ، وجاهدت
فى ألا يصرفه عن جمال الصورة وروعة الصياغة ، جفاف القواعد ،
وكثرة التقسيمات ، فكان الحديث عنها مقتضبا سريعا ، يعرف - فى
غير اغراق - بحقيقة الفن وضروبه ، دون أن يلبس العين والفكر عن
استغراقهما فى تأمل مواطن الجمال .

ولم أشأ أن أقطع الصورة عن سياقها ، أو تنصرف فى الدراسة
على أجزاء الصورة وحدها ، دون مراعاة موقعها من النظم ، ومن ثم
وجدتني أعود بهذه الدراسة إلى تمثيل طريقة شيخ ، لبلاغة عبد القاهر
الجرجاني ، فى الربط بين حسن الصورة ، وحسن موقعها من الكلام ،
مستحضرا قوله : (فإنك ترى هذه الاستعارة ، على لطفها وغرابتها
انما تم لها الحسن ، وانتهى الى حيث انتهى ، بما توخى فى وضع
الكلام من التقديم والتأخير ، وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة
ذلك ومؤازرته لها) .

سبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .

فى ١٩٩١/١١/٢ م

المؤلف

تمهيد :

امتن الله على الانسان باطلاق لسانه ، واقداره على الابانة عما يدور بخلدته ووجدانه ، فقال : « الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان » (١) .

وامتدح الله القرآن بالبيان والافصح ، وبحسن التفصيل والايضاح وبجودة الافهام وحكمة الابلاغ (٢) ، فقال تعالى : « هذا بيان للناس » (٣) .

ودرات كلمة البيان على السنة الادباء والنقاد ، شحمل معنى الافصح بالحجة ، والمبالغة فى وضوح الدلالة ، والقدرة على اقناع العقول واستمالة النفوس ، مستوعبة كل وسائل التعبير ، من جمال فى النظم ، وابداع فى التصوير ، وتوشية للالفاظ والمعانى ببرود الحسن والتزيين ، حتى استقرت اخيرا فى حقل الدراسة البلاغية عنوانا لاحد علومها الثلاثة ، وهو علم البيان ، وصار حده عند البلاغيين : « علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه » (٤) وانحصرت مباحثه فى التشبيه والمجاز والكناية ، إذ هى التى تختلف اساليبها التى يعبر بها عن معنى واحد فى درجة الوضوح .

واليك مثالا لمعنى واحد تواردت عليه هذه الاساليب ، فكساه كل اسوب صبغة خاصة ولونا متميزا ، وتفاوتت درجات هذه الاصباغ والالوان فى وضوحها وتمايزها .

الخوف : معنى من المعانى التى وردت فى القرآن ، عبر عنه بالحقيقة المجردة فى قوله تعالى حديثا عن موسى عليه السلام : « فاصبح

(٢) انظر البيان والتبيين ٨/١ .
(٤) الايضاح ٣/٢ .

(١) الرحمن : ١ - ٤ .
(٣) آل عمران : ١٣٨ .

• فى المدينة خافا يترقب « (٥) •

ثم عبر عنه فى صورة تشبيهية « رأيتهم ينظرون إليك تدور أهيئهم كالذى يغشى عليه من الموت » (٦) فنقل إلينا التشبيه مشاعر الخوف فى أحوالهم الزائفة المضطربة من شدة الخوف ، وجسدها فى حركة عينه ، يعالج سكرات الموت ، وهى صورة عجيبة مذهشة ، تتكامل ملامحها المخيفة المزعجة فى الاستعارة المكنية التى سبقت هذا التشبيه من نثره تعالى : « فإذا جاء الخوف » فأرانا الخوف شبحا يهجم على «عن المنافقين ، فلا تثبت فى مكانها ، ولا تقوى على النظر إليه .

ثم يرتدى الخوف ثوب الكناية فتبرزه فى صورة حسية بالغلة التأثير ، يتناول تعالى مصورا حالة المسلمين وقد أحاطت بهم جيوش الكفر ليلية الأحزاب :

« إذ ساءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » (٧) •

فإذا بك ، أمام مشهد لقوم استبد بهم الخوف ، فجمدوا فى مكانهم ، وهربت الأبصار من أحوالها ، وتوقفت الأنفاس ، وفارقت القلوب صدورهم فزعا ورعبا ، حتى أصبحوا بلا حراك ، شلت عقولهم عن الفكر ، وأجسادهم عن الحركة .

إنه « تعبير مصور لحالة الخوف والكربة والضيق يرسمها بلامح الوجوه وحركات القلوب » (٨) •

هذا دنى واحد سلك به القرآن طرقا متعددة فى الابانة عنه

---

(٥) القصص : ١١ • (٦) الأحزاب : ١٩ •
(٧) الأحزاب : ١٠ • (٨) فى ظلال القرآن ٢١/٢٨٣٧

بالحقيقة المجردة حيناً ، وبأسلوب التشبيه حيناً آخر ، وبلاستعارة حيناً ثالثاً ، وبالكناية أخيراً ، وتفاوتت تبعاً لذلك درجات الوضوح باختلاف طرائق التعبير .

وتتناوب أساليب البيان على اللفظة الواحدة ، فتكتسب في تعابيرها المختلفة حلاً متباينة من المعانى . فهذه اليد وضعت لمعنى الجارحة المعروفة ، واستعملها القرآن دالة على معناها الموضوعية له ، فى قوله « واضمم يديك إلى حناك » (٩) .

ثم اكتست معنى الاتحاد والقوة فى صورة التشبيه من قول الرسول عليه السلام :

« المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم » فشبّه المسلمون وقد اتحدت كلمتهم ، وتوحدت صفوفهم أمام أعدائهم باليد الواحدة .

وبرزت فى معرض الاستعارة التصريحية ، دالة على أعلى القوس ، فى قولهم : (يد القوس) تشبيهاً لأعلاه باليد (١٠) .

وجاءت رمزا للاستعارة بالكناية ، كما فى قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه » (١١) يعنون بما بين يديه الكتب المتقدمة ، فجعل للقرآن يدين على سبيل الاستعارة المكنية .

وتأتى انيد كناية عن البطش والقتل ، كما فى قوله تعالى « إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم » (١٢) .

وتأتى مجازاً عن العطاء والبذل كقوله عليه السلام لنسائه :

(٩) طه : ٢٢ .

(١٠) انظر لسان العرب مادة : يدي . (١١) سبأ : ٣١ .

(١٢) المائدة : ١١ .

(امرعكن لحوقا بى أطولكن ييدا) . وتأتى تجوزا عن القوة ،
مقوله تعالى : « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدي
والأبصار » (١٣) أى أولى القوة والعقول (١٤) . وغير ذلك من المعانى
المنجازية التى تصعب على الحصر .

وسوف نهض نماذج البيان من الكتاب الحكيم موزعة على مباحث
علم البيان كما نوبها علماء هذا الفن ، وهى التشبيه ، والاستعارة
والمجاز المرسل ، والكناية .

الفصل الأول

التشبيه

إضاعة :

التشبيه فى اصطلاح اهل البيان : الحاق أمر بآخر فى معنى مشترك بأداة ظاهرة أو مقدرة ، ففى قولك :: العقل كالمصباح فى الهداية ، الحق العقل وهو المشبه ، بالمصباح وهو المشبه به ، فى معنى مشترك بينهما هو الهداية ، ويسمى وجه الشبه ، بأداة تشبيه ظاهرة هى الكاف . وقد اشتمل التشبيه على أركانه الأربعة ، ويسميه البلاغيون تشبيها مرسلًا مفصلاً . فهو مرسل لذكر أداة التشبيه ، ومفصل لذكر وجه الشبه .

وقد يحذف منه وجه الشبه فيكون تشبيها مجملا ، كقوله تعالى « إنها ترمى بشرر كالقصر » (١) شبه الشرر المتطاير من جهنم بالقصر فى الضخامة ، ثم حذف منه وجه الشبه . وقد تحذف الأداة فيصير التشبيه مؤكدا ، لادعاء اتحاد المشبه مع المشبه به ، فإذا حذف الوجه والأداة معا فذلك هو التشبيه البليغ ، لما فيه من دعوى تناسى التشبيه واتحاد طرفيه . ومثاله قوله تعالى : « وجعلنا الليل لباسا » (٢) ف شبه الليل باللباس بجامع الستر والاحاطة ، وحذف الأداة ووجه الشبه مبالغة فى اتحاد المشبه مع المشبه به ، والأداة فى هذا التشبيه مقدرة .

ثم ان طرفى التشبيه قد يكونان محسوسين يدركان باحدى الحواس

الخمس كقوله تعالى « وجعلنا الشمس سراجا » (٣) فكل من الشمس والسراج مما يدرك بحاسة البصر ، وقد يكونان معقولين ، كقوله تعالى : « وجعلنا نومكم سباتا » (٤) تشبيها للنوم بالموت ، وكل منهما أمر معقول لا تدركه الحواس .

وقد يكونان مختلفين ، بأن يكون أحدهما محسوسا ، والآخر معقولا ، كقوله تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » (٥) فشبه العمل ، وهو أمر معقول ، بالغبار وهو أمر محسوس .

والتشبيه يكون مفردا اذا كان وجه الشبه منتزعا من أمر واحد فى المشبه والمشبه به كما مر فى الأمثلة السالفة ، ويكون مركبا اذا روعى فى وجه الشبه عدة أمور فى طرفى التشبيه ، كقوله تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح » (٦) فإن وجه الشبه هو سرعة زوال النعيم بعد اقباله وسرور النفس به ، وهذا مأخوذ من اقبال الدنيا بنعيمها واعتزاز الناس بزخرفها ومن اخضرار الأرض ، وتزيينها بالنبات بعد نزول المطر عليها ، حتى اذا استوى عوده ودنا قطافه أصابه اعصار فاهلكه . وهذا ما يسميه البلاغيون تشبيها تمثيلىا .

هذه عجالة سريعة لأشهر مصطلحات فن التشبيه ، أردنا منها الامام السريع بأهم تقسيمات البيانين ، لنفرغ لما عقدنا العزم عليه من استجلاء أسرارهِ فيما نعرض له من شواهد الذكر الحكيم .

(٤) النبأ : ٩ .
(٦) الكهف : ٤٥ .

(٣) نوح : ١٦ .
(٥) الفرقان : ٢٣ .

من تشبيهات القرآن المفردة

من روائع البيان القرآنى تلك التشبيهات التى تأخذ من الجبال مادتها وترسم بها صورا متعددة متباينة الألوان والظلال ، فاذا الجبال أمامك شامخات راسيات ، تجسد لك سكون الأرض وثباتها ، وإذا هى مرة أخرى تتحرك أمام عينيك حركة سريعة تكاد تخطف الأبصار ، وإذا هى مرة ثالثة ترتفع فوق الرؤوس ، فتحتبس تحتها الأنفاس ، وتختنق الصدور ، وإذا هى مرة رابعة تتحول الى سراب خادع ، تلهث وراءها الأعين ، وتنتهى عندها بلا أثر ، وإذا هى أخيرا تتهاوى وتتفتت وتصبح هباء منبثا .

هذا التصوير الحسى المبهـر جاء فى تشبيهات مفردة تكون الجبال أحد طرفيها ، تظهر فيها أداة التشبيه تارة ، لتكون علامة على تمايز المشبه عن المشبه به ، وتتوارى حيناً ، لتوحى باتحاد المشبه مع المشبه به ، وجعلهما جنسا واحدا على سبيل المبالغة .

فها هى ذى الجبال - كما أرادها الله فى الدنيا - منصوبة فوق سطح الأرض رواس ، تثبت حركة الأرض ، حتى لا تמיד بأهلها ، يريكها الله أعمدة بارزة ، تمسك أطناب الأرض كما تمسك الأوتاد أطناب البيوت ، فلا تتهاوى على رؤوس أهلها « ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا » (٧) .

انها صورة حسية فطرية فى مجال الاستدلال على قدرة الله ، أمام المنكرين لقدرته على الاحياء بعد الموت ، المتسائلين عن النبأ العظيم ، نموذج لا تنكره العين ، وصورة للسكون المشبه للموت لا

يمارى فيها العقل ، توارت فى صياغتها أداة التشبيه ، لتؤكد لك تمام المشابهة بين الجبال والأوتاد ، وتوارت معها ملامح الجبال ، لتبقى صورة الأوتاد فى الخيال بارزة ، محققة الغرض من المبالغة فى التشبيه .

ثم ها هى ذى الجبال فى صورة مقابلة ، تتحرك بعد سكون، وتلهث وراءها الأعين فلا تلاحقها ، لتكتشف فى النهاية أنها سراب خادع ، تلك هى صورة الجبال يوم القيامة ، مثال للحركة والحياة بعد السكون فى أكثر الحقائق المشاهدة ثباتا فى دنيا الناس ، ودليل على قدرة الله فى خلق الحركة فى السواكن ، والحياة فى الأموات « إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرايا » (٨) .

حياة تشمل أموات البشر وسواكن الجمادات - كما تراها العين- متمثلة فى السموات والجبال ، يسير الله الجبال بعد اقتلاعها من الأرض فى سرعة خاطفة حتى تتلاشى أمام الأعين ، وتصبح أثرا بعد عين كالسراب الذى يلتصع أمام الأعين ، ثم تكتشف فى النهاية أنه ليس بشئ .

صورة مشاهدة مكررة على الحس ، ألفها الناس ساكنة ثابتة ، تتحول إلى حركة سريعة زائلة ، هى أكبر الدلائل على قدرة الصانع الحكيم ، هذه الصورة تتناغم مع مشاهد الكون حولها ، وتتعاون لرسم نماذج للحياة والموت ، تتكرر أمام أعين الناس ، سواد الليل وبياض النهار وهم عنها غافلون « وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا » . موت فى صورة النوم ، وحياة

مع تنفس النهار يضرب من خلالها الخلق فى الأرض يبتغون من فضل الله .

حركة الجبال السريعة الخاطفة التى تقطع سكونها المألوف ، وثباتها الذى اعتادته الأعين ، نراها كذلك فى قوله تعالى : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل شيء » (٩) .

وقد جاء تشبيه الجبال فى حركتها السريعة المذعورة بالسحاب متناغما مع ايقاع حركة الكون المفزعة المضطربة كما تصورها الآية السابقة « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوت ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين » (١٠) .

يقول المرحوم سيد قطب : « ويصاحب الفزع الانقلاب الكوئى العام الذى تختل فيه الأفلاك ، وتضطرب دوراتها ، ومن مظاهر هذا الاضطراب أن تسير الجبال الراسية ، وتمر كأنها السحاب فى خفته وسرعته وتناثره ، ومشهد الجبال هكذا يتناسق مع ظل الفزع ، ويتجلى الفزع فيه ، وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين ، مفزوعة مع المفزوعين ، هائمة مع الهائمين الحائرين ، المنطلقين بلا وجهة ولا قرار » (١١) .

وتختلف هذه الحركة للجبال باختلاف النسق القرآنى كما فى قوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا » (١٢) .

(٩) النمل : ٨٨ . (١٠) النمل : ٨٧ .

(١١) فى ظلال القرآن ، مجلد : ٢٦٦٨/٢ .

(١٢) الواقعة : ١ - ٦ .

حيث الصورة هنا صورة تصدع وانهيار عام ، يشمل جميع أرجاء الكون صورة الواقعة التى تزلزل أركان الأرض ، فتحطم رواسيها وتفتت شوامخها ، وتحيلها غبارا متناثرا ، فجاء تشبيه الجبال بالغبار المنتشر ، فى قوله (فكانت هباء منبثا) محكما فى سياق يصور زلزالا يقع فى كل بقاع الأرض ، وتتهاوى معه أشد أجزائها ثباتا وشموخا .

وهذا مشهد آخر لصورة الجبال فى قوله تعالى : « يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا » (١٣) .

تشبه فيه الجبال وهى تتهاوى وتتناثر بمجتمع الرمل ، يسيل ويتناثر . وقد حذفت منه الأداة على طريقة التشبيه البليغ ، لتنمحي صورة الجبال من المخيلة ، وتبقى صورة الرمل المجتمع الذى يتهاوى ويتناثر ، وقد جاءت حركة تهاوى الجبال وتناثرها بطيئة متثاقلة ، لتنسق مع الجو العام ، فى سياق هادئ يغلفه الجلال والوقار ، ويشمل السورة كلها ، كما تفصح عنه التعبيرات : (ورتل القرآن ترتيلا) ، (إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً) ، إن لك فى النهار سبعا طويلاً) ، (وتبتل إليه تبتيلاً) ، (واصبر على ما يقولون) (ومهلهم قليلاً) حتى الطعام لا يمر مستساغاً سهلاً (وطعاما ذا غصّة) ، وقد تجاوزت مع هذه الحركة البطيئة الهادئة فواصل السورة ، ذات الإيقاع الممدود « ويكاد يكون على روى واحد هو اللام المطلقة الممدودة ، وهو إيقاع رضى وقور جليل يتمشى مع جلال التكليف ، وجدية الأمر ، ومع الأهوال المتتابعة التى يعرضها السياق » (١٤) .

وقد روعى فى هذا التشبيه تقييد المشبه به بالوصف وهو (مهिला)
حيث لا يتحقق الغرض من التشبيه فى بيان تهاوى الجبال وتناثرها
الا بهذا القيد . وهذا ما يسميه علماء البلاغة تشبيها مقيدا .

هذا التهاوى والتفتت للجبال نراه فى صورة أخرى مغايرة
تتناسق مع سياقها ، فى قوله تعالى : « القارعة ما القارعة وما أدراك
ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن
المنفوش » (١٥) ، سياق يبدأ بالقارعة ، والقرع : الضرب بشدة ، وكأنها
قذيفة تفاجىء الكون ، فيتطاير معها كل شىء ويتناثر ، فإذا الناس
بثقل أجسامهم وذنوبهم يتطايرون كالفراش المذعور المنتشر
بغير انتظام ، وإذا الجبال بضامتها وثقلها تتطاير كذلك مشبهة صوفا
بلى ، وفتته الأيدى فتناثر مع بقية أجزاء الكون .

فإذا أنعمنا النظر فى أجزاء المشبه به ، وجدنا التعبير عن
الصوف بالعهن ، لما أن الصوف أول ما يتبادر منه أنه مظهر من
مظاهر الزينة والجمال « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا
إلى حين » (١٦) أما العهن فهو يشير بلفظه وجرسه إلى التفتت
والانكسار . قال فى لسان العرب : « أصل العاهن أن يتقصف القضيب
من الشجرة ولا يبين ، فيبقى متعلقا مسترخيا ، والعهنة انكسار فى
القضيب من غير بينونة ، إذا نظرت إليه حسبته صحيحا ، فإذا هزرت
انثنى وقد عهن » (١٧) .

ثم إن الصوف وحده من بين أنواع القماش تسرع إليه العثة (١٨)
فتفسده وتبليه ، ووصفه بالمنفوش قيد يحقق وجه الشبه ، لأن النفس

(١٥) القارعة : ١ - ٥ . (١٦) النحل : ٨٠ .

(١٧) لسان العرب : ٣١٥٣/٤ .

(١٨) العثة سوسة تلحق الصوف وتفسده : القاموس المحيط : ٢٢٠ .

تشعith الشيء بأصابعك حتى ينتشر ، ولولا هذا الوصف لظل الصوف مع بلائه متماسكا لا يتطاير ، فلا يتحقق الغرض من التشبيه .

وحين تقع الجبال مشبها بها تبدو فى صورتها المعهودة ، يضرب بها المثل فى الضخامة والارتفاع ، مبالغة فى وصف المشبه بهذه الصفة ، ونلاحظ أن الجبال حين تقع مشبها بها لم تأت فى القرآن محذوفة الأداة إلا مرة واحدة ، لأن مبالغات القرآن محكمة دقيقة ، وليست كالمبالغات التى يهيم بها خيال الشعراء وتصل أحيانا إلى حد الإحالة .

ففى قوله تعالى تصويرا لعلو الموج وطمسه معالم الأرض فى حادث الطوفان : « وهى تجرى بهم فى موج كالجبال » (١٩) يصل التشبيه إلى غايته فى وصف الموج بالاضطراب والارتفاع الشديد ، من خلال صورة الجبال ، التى جاء بها جمعا مع أفراد الموج ، بحيث صارت « كل موجة من ذلك كجبل فى ارتفاعها وتراكمها » (٢٠) وبقيت أداة التشبيه ترمز إلى المشابهة فى موقف لا يقبل الاتحاد بين اليايس والماء . فلو قبل على المبالغة : فى جبال من موج ، لكان أول ما يتبادر إلى الذهن من الجبال حين سماعها أن السفينة كانت تجرى بقدرة الله على اليايس ، مما يذهب معه ولو لجزء من الثانية شدة الطوفان وفوران الماء الذى يهدف القرآن إلى إبرازه ، فإذا جاء الموج بعد ذلك مفصحا عن غرض التشبيه لم يكن له ما للتعبير الأول من وقع .

وجاء تشبيه الموج بالجبال فى موطن آخر ، واختير التعبير عن الجبال بالظله فى قوله تعالى : « ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكمن آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور» (٢١) .

ذلك أن تشبيه الموج بالظلل يجسد لك إطباق الموج على السفينة ، وارتفاعه فوق الرؤوس مما يملأ القلوب رعبا وفزعا ، ويجسد معه شبح الموت يملأ أعين من فى السفينة ، فيظهر الضعف البشرى على حقيقته ، ويوصد معه كل الأبواب إلا باب الله تمتد إليه يد الضراعة والرجاء ، وهذا هو سر إيثار (الظلل) دون الجبال ، لتتعانق مع الفعل (غشيتهم) وترسم صور الموج تغطيهم وتحيط بهم من كل جانب .

يقول الدكتور أحمد بدوى : « وشبه القرآن الموج فى موضعين ، فقال : (وهى تجرى بهم فى موج كالجبال) ، وقال : (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) وسر هذا التنويع أن الهدف فى الآية الأولى يرمى إلى تصوير الموج عاليا ضخما ، مما تستطيع كلمة الجبال أن توحى به إلى النفس ، أما الآية الثانية ، فتصف قوما يذكرون الله عند الشدة ، وينسونه لدى الرخاء ، ويصف موقفا من مواقفهم كانوا فيه خائفين مرتاعين ، يركبون سفينة تتقاذفها الأمواج ألا ترى أن الموج يكون أشد إرهابا ، وأقوى تخويفا إذا هو ارتفع حتى ظلل الرؤوس ، هناك يملأ الخوف القلوب ، وتذهل الرهبة النفوس ، وتبلغ القلوب الحناجر ، وفى تلك اللحظة يدعون الله مخلصين له الدين ، فلما كان المقام مقام رهبة وخوف كان وصف الموج بأنه كالظلل أدق فى تصوير هذا المقام وأصدق» (٢٢) .

والعجب أن الجبل ذاته شبه بالظلة ، ليتجسد صورة الفزع والخوف يملأ قلوب بنى إسرائيل حين رفعه الله فوقهم فى سياق ينذر بغضب الله

(٢١) لقمان : ٣١ ، ٣٢ .

(٢٢) من بلاغة القرآن : ٢٠١ .

وانتقامه ، حتى ظنوه واقعاً بهم « وإذ نتقنسا الجبل فوقهم كأنه ظلة
وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم
تتقون » (٢٣) .

إنه موقف لا يقبل الماطلة والتسويق في قبول ما أنزل الله ، من
قوم طال تمردهم وجدلهم ، وحان الوقت لإرغامهم على الالتزام بما أنزل
إليهم التزاماً لا يقبل المراوغة ، فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم ،
يحيط بهم ويغطيهم كالظلة ، إلى درجة أيقنوا معها أنهم هالكون به .
ألا ترى إلى التعبير (واقع بهم) دون (عليهم) وكأن قلوبهم وأرواحهم
قد طارت من أجسادهم ، وتعلقت بهذا الجبل ليهوى بهم إلى أعماق
الأرض .

فقد أدى الجبل دوره في رسم صورة الفزع والرعب ، مشبهاً
ومشبهاً به ، كالظلة حيناً ، ونفس الظلة حيناً آخر .

والمرة الوحيدة التي جاءت الجبال فيها مشبهاً بها على طريق
المبالغة في التشبيه ، بحذف الأداة ، هي قوله تعالى : « ألم تر أن الله
يزجي سحباً ثم يؤلف بينها ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من
خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء
ويصرفه من يشاء » (٢٤) .

شبه الله تعالى الغمام المعبر عنه بالسماء على سبيل المجاز المرسل ،
لعلاقة المجاورة ، شبهه بالجبال في كثرتهم وتراكبهم ، ولا يدل على
قوة المشابهة هنا إلا حذف الأداة ، فإن الناظر إلى السحاب المتراكم في
جو السماء ، لا تخطئ عينه أن ترى فيه صورة الجبال الراسية
على الأرض ، « إن يد الله ترجى السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان ،

ثم تؤلفا بينه وتجمعه ، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض ، فإذا ثقل خرج منه الماء والويل الهائل ، وهو فى هيئة الجبال الضخمة الكثيفة ، فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة ، ومشهد السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهى تعلو فوق السحب أو تسير بينها ، فإذا المشهد مشهد الجبال حقا ، بضخامتها ومساقطها وارتفاعاتها وانخفاضاتها ، وإنه لتعبير مصور للحقيقة التى لم يرها الناس إلا بعد ما ركبوا الطائرات « (٢٥) .

وفى مجال إبراز الله لقدرته الباهرة ، فى الإمساك بالفلك الجارية على الماء ، حاملة الناس وأمتعتهم ، دون أن تغوص فى أعماق المحيطات ، مع ما يشاهده الناس من اختفاء الإبرة فى أعماق البحر ، يؤثر القرآن الإبقاء على أداة التشبيه ، لتلعب دورها فى نقل العين والخيال من هذه السفن إلى الجبال ، فتقترن مظاهر القدرة فى حركة السفن الضخمة الشاهقة الارتفاع ، بثبات الجبال الرواسى الشامخات على الأرض ، فى قوله تعالى : « وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام » (٢٦) فأدى التشبيه غايته من إبراز ضخامة السفن وشدة ارتفاعها ، وبقيت معها حركتها المطردة فى عرض البحر ، دون أن يطغى عليها مشهد الثبات والجمود فى الجبال ، المر الذى من أجله بقيت أداة التشبيه حائلا دون اتحاد المشبه بالمشبه به ، وهو نفس الغرض الذى من أجله عبر عن السفن بالجوارى ، لأنه من أعظم مظاهر القدرة الإلهية ، كما أثر القرآن التعبير بالأعلام بدلا من الجبال ، فى تشبيه السفن بها فى المرتين اللتين وردتا فى القرآن ، هنا وفى سورة الشورى ، لأن العلم منار يهتدى به ، فهو الذى يحقق الغرض من إظهار ضخامة السفن وارتفاعها ، فلا تضل العين عنها .

وليس اتفاقا ألا يعبر فى القرآن عن الجبال بالأعلام إلا فى هذين
الموضعين من تشبيه السفن بها .

ومن ثم فإن القول بأن التشبيه المؤكد أبلغ من المرسل ، يتجاهل
الأغراض والأحوال القسرة فى سياقها . فسبحان من قسم البيان بين
الكلم فى كتابه كما قسم الأرزاق بين عباده وكل شىء عنده بمقدار .

ومن عجب أن تشبيه الموج بالجبال الذى يملأ القلوب فزعا ،
نجدته فى صور أخرى يبعث الطمانينة والأمن ، وينشر السكينة فى
النفوس ، ذلكم هو قوله تعالى : « فلما تراءى الجمعان قال أصحاب
موسى إنا لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين فأوحينا إلى موسى
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » (٢٧) .

هذا البحر المتلاطم الأمواج ، حين يقف أمام بنى إسرائيل ، وقد
أدركهم فرعون وجنوده ، وصاروا بين إحدى موتتين : البحر من أمامهم ،
والعدو من خلفهم ، يرسم مشهدا مثيرا للفرع والرعب يملأ قلوب بنى
إسرائيل ، ولا يهدىء روعهم ذلك الوعد من الله بالنجاة ، فإذا ضرب
موسى البحر بعصاه ، وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، فى
ضخامته وارتفاعه ، يفصل بينهما طريق يبس ، فإن الصورة تأخذ من
الجبال ضخامتها وثباتها ، لتصنع جوا من السكينة ، يسرى فى نفوس
أصحابها الفرع مسرى الحياة فى أبدان فارقتها الأرواح . وإيثار
(الطود) على الجبل أو العلم ، وهو « الجبل المنطاد فى السماء ،
الذاهب صعدا » (٢٨) لإبراز قدرة الله فى الحجز بين الأمواج البالغة
عنان السماء .

وهذا نموذج آخر من التشبيهات الحسية المفردة يتخذ القرآن مادته من غرس الأرض ونبتها ، مشبها به صرعى الأمم الهالكة .

ففى سورة القمر يشبه القرآن صرعى عاد بعد أن أهلكهم بريح صرصر ، بأعجاز النخل المنقعر « كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » (٢٨) .

وفى سورة الحاقة ، يشبههم بأعجاز النخل الخاوية « وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » (٢٩) .

فى كل منهما شبه قوم عاد بعد مصرعهم ، وهم جثث عظام طوال ، بأعجاز النخل الملقاة على الأرض ، بعد اقتلاعها ، فى الشكل والهيئة ، وهى صورة محسوسة تريك شدة الريح ، وهى تصرع القوم ، وتحيلهم جثثا ممددة ، كأنها أصول نخل انتزعتها الرياح ، وألقاها محطمة جافة على الأرض .

وقد قيد المشبه به وهو النخل بالوصف (منقعر) أى منتزعة من مغارسها ، وهو وصف لا يتم التشبيه إلا به ، فليس بين النخل قائمة على أصولها تدب فيها الحياة ، وبين جثث الصرعى المهشمة الملقاة على الأرض شبه .

وفى آية الحاقة قيد المشبه به بوصف آخر ، هو (خاوية) أى « فارغة تأكلت أجوافها ، فارتمت ساقطة على الأرض هامة » (٣٠) . وفى هذا الوصف ما فى (منقعر) من معنى الاقتلاع والسقوط على

الأرض ، لأنها لا تكون خاوية إلا وهي حطب جاف ممدد على الأرض ،
ويزيد عليه أنها متأكلة الأجواف ، وفي ذلك ما يدل على شدة
بلى أجسام المصروعين وتاكلها .

ولكن لماذا جاء (منقعر) فى موقعه من آية القمر ، و(خاوية)
فى آية الحاقة ؟ وما مدى ملائمة كل منهما لسياقه ؟

إن من تعرض من المفسرين لسبب هذا التغير أرجعه إلى مناسبة
الفواصل ، حيث إن فاصلة القمر تنتهى بالراء ، فناسبها (منقعر)
وفاصلة الحاقة تنتهى بالتاء المربوطة الموقوف عليها هاء (٣١) .

ولست أمانع فى أن يراعى القرآن الإيقاع الصوتى ، واتساق
النغم فى الفواصل ، ولا حرج أن يسعى القرآن ليهز الأسماع وأوتار
القلوب ، بالتغنيم والتطريب ، فى لغة جل تراثها يعتمد على الإنشاد
والغناء .

إلا أن هذا وحده لا يكفى سببا للمغايرة بين وصفين ، يتسع
بأحدهما مجال الصورة ، ويتنامى مدلولها دون أن يقال : لم جاء
الوصف هنا بهذا الإغراق والامتداد ولم يجيء هناك ؟

حينئذ نحتكم إلى السياق ونصغى إلى ما يهمس به ، فنجد أن
الوصف (منقعر) متلائم أشد التلائم مع وصف الريح (تنزع) لأن
المنقعر هو المقتلع المنتزع من مغرسه ، ثم إن الاكتفاء بوصف الريح
(صرصرا) ، وهو شدة البرد يلائمه الاكتفاء باقتلاع النخل ،
والقائها على الأرض . أما آية الحاقة فقد جاءت فى سياق وصفت فيه
الريح بما يدل على تناهيها فى الشدة ، بعد وصفها بالصرصر ، وهي
قوله (عاتية) ، وليس موجودا مثله فى آية القمر ، فناسبه أن

يقابله بلى الأجسام وتركها خواء . أضف إلى ذلك ما حفلت به الريح من أوصاف آخر تدل على طول استمرارها (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) . ووصف الهالكين بقوله : (فترى القوم فيها صرعى) أدخل فى الدلالة على الهلاك ، من قوله هناك (تنزع الناس) .

وجاء فى قصة إهلاك ثمود تشبيه الهالكين بالهشيم فى قوله تعالى : « إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر » (٣٢)

« الهشيم : ما يبس من الورق ، وتكسر وتحطم : أى فكانوا كالهشيم الذى يجمعه صاحب الحظيرة ، أى قد انتهى إلى غاية الجفاف حتى بلغ إلى أن يجمع ليوقد » (٣٣) .

ويلاحظ هنا تصوير سرعة الهلاك وشدة الفناء ، فما أن سمعوا الصيحة التى أرسلت عليهم حتى تحولوا إلى ورق يابس متحطم يفتت بين يدى جامعهم ، وصورة الهشيم حين تقارن بأعجاز النخل تريك هلاكا أشد ، وفناء أسرع ، وتقبيده بالمحتظر يزيد صورة الصرعى بلى وفتتا ، وهو يتسق مع وصف الصيحة بالواحدة ، المؤذنة بشدة بطش الله وعظيم انتقامه .

وعلى نحو من هذا التشبيه جاء قوله تعالى مصورا هلاك أصحاب الفيل : « وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول » (٣٤) .

والعصف كما روى عن ابن عباس : « تبث الزرع وورقه الذى تعصف به الرياح » (٣٥) ، « أى جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع الذى أكلته الدواب ، فرمت به من أسفل . شبه تقطع أوصالهم بتفريق أجزائه » (٣٦) .

---

(٣٢) القمر : ٣١ . (٣٣) الحمان : ٢٣٤ .
(٣٤) الفيل : ٣ - ٥ . (٣٥) تفسير القرطبي ٩ / ٣٦٢٦ .
(٣٦) تفسير القرطبي : ١٠ / ٧٢٨٩ .

وجه المشابهة إذن هو التقطع والتفريق ، فإذا قارنا بين هذا التشبيه ، وتشبيه صرعى ثمود بهشيم المحتظر ، نجد أن صورة الهلاك هنا أشد ، لأن تبين الزرع الذى عصفت به الرياح أكثر تفتتا وتمزقا ، مما يدل على أن الحجارة التى أرسلها الله على أصحاب الفيل انتقاما لبيته كانت أشد تدميرا وإبادة ، هذا إلى جانب الكناية التى أضافها الوصف (مأكول) تقبيحا لمصيرهم ، حيث كنى بالمأكول عن روث البهائم ، وهو فضلات ما تأكله من العصف . مما يصور لك غضب الله على هؤلاء الذين حاولوا النيل من قدسية بيته الشريف ، والتحقيق من شأنهم .

من تمثيلات القرآن

إذا كان ذلك هو شأن البيان القرآنى فى تشبيهاته الحسية المفردة امتلاكا لمجامع القلوب ، وتحريكا لقوى النفس والعقل ، وإيقاظا للحواس والمشاعر ، فكيف بتمثيلاتة ؟ « والتمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أو برزت هى باختصار فى معرضه ، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة ، وكسبها منقبة ، ورفع من أقدارها ، وشب من نارها ، وضاعف قواها فى تحريك ، النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستثار لها من أقاصى الأفئدة صباة وكلفا ، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا » (٣٧) .

وأروع التمثيلات تلك التى تنقل المعانى المعقولة إلى صور محسوسة ، وذلك لأن « أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفى إلى جلى ، وتأتيها بصريح بعد مكنى ، وأن تردّها فى الشئ تعلمها إياه إلى شئ آخر هى بشأنه أعلم ، وثقتها به فى المعرفة أحكم ، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس ، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم

بالاضطرار والطبع ، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس ، أو المركز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر فى القوة الاستحكام ، وبلوغ الثقة فى غاية التمام » (٣٨) .

فلئن كانت هذه هى منزلة التمثيل فى البيان العربى فلتمثيلات القرآن من الروعة والامتيار ما لكلام الله المعجز فى سائر فنون البيان .

أراد القرآن أن يعالج شح النفوس ، ويغالب فيها حرصها على المال ويدفعها إلى بذله بأريحية وطيب خاطر ، ويحثها على الإخلاص فيما تنفق ، فدخل عليها من باب الكسب والخسارة ، لأنه يعلم أن النفس البشرية تزدن بما تملك ضنها بذاتها ، وأنها لا تقدم على بذل ما هو شقيق الروح ، إلا إذا تيقنت أن ما يخرج من يدها يعود إليها أكثر ربحا ونماء ، الأمر الذى جعل القرآن يستثير النفوس بما يعدها به من مضاعفة الأجر « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » (٣٩) وهو بذلك يطمئن المنفقين على أن صدقاتهم تقع فى يد الله قبل أن تقع فى أيدي ذوى الحاجة ، ويدعوهم أن يريدوا بها وجه الله وحده ، ولا يبطلوها بالرياء والمن .

وقد جاءت تمثيلات القرآن ترسم صوراً متقابلة للمنفقين بحسب إخلاصهم أو مراعاتهم .

قال تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » (٤٠) .

يرسم هذا التمثيل صورة نامية زاكية للمنفقين أموالهم فى سبيل الله ، مبتغين بها وجهه لا يتبعونها منا ولا أذى ، فيشبهها بحبة تنبت

فى أرض خصبة طيبة ، فتنمو وتتكاثر حتى يخرج منها سبع سنابل
فى كل سنبل مائة حبة ، وهكذا يضاعف الله أجر الصدقات بقدر
ما تحمل قلوب المنفقين من إخلاص .

ووجه الشبه : هيئة شىء قابل للنمو ، يتعهد صاحبه بحسن
الرعاية فيتضاعف ويتكاثر .

فإذا سألت لم كانت سبع سنابل ؟ كان الجواب أن المراد بهذا العدد
الكثرة ، وليس حقيقة هذا العدد فإن السبعة ومضاعفاتها ، مما تضرب
مثلا للكثرة ، كقوله : « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر
الله لهم » (٤١) .

وإذا كانت الصناعة تقتضى تقدير مضاف فى المشبه به ، فيكون
« مثلهم كمثل باذر حبة » (٤٢) فإن البيان القرآنى المعجز بهذا
الحذف أثرى المشهد التصويرى ، وزاد من إيقاع الحركة فيه ، فهو يريك
فى المشبه صورة الإخلاص مجسدة فى ذات المنفق ، محور البذل
وموطن الإخلاص ، فلا بد أن يبقى شاخصا بلامحه التى تنم عن صدقه
ونبل دوافعه ، ويريك فى المشبه به صورة النفقة تنمو نموا سريعا
مباركا ، يرقب المشاهد فيها مراحل تكاثر الحبة ونمائها ، ويتابع
تحولها من حبة تبذر ، إلى ساق تنمو وتنوء بما تحمل من الخير ،
وهنا لابد أن يتوارى البادر حتى لا يكون ظلا يحجب عن الأبصار
مشاهد الحركة السريعة لهذا النماء ، خاصة أن البادر هنا ليس إلا رمزا
لأسباب . أما الصانع الحقيقى لهذه الأحداث فهو الله تعالى .

وقد اتسق هذا الغرض البلاغى من الحذف مع المجاز العقلى
الذى أسند فيه الإنبات إلى الحبة فى قوله تعالى : (أنبت سبع

سنابل) والحببة ليست سوى سبب ظاهر تحركه يد الله المنبثقة ، وكان
الحببة مأمورة بأن تنفذ أمر الله بالإنبات .

ولعلك تلاحظ معى ذلك الإيجاز فى المشبه ، حيث اكتفى فيه
بالمجرور (فى سبيل الله) تعبيراً عن إخلاص النية ، وابتغاء وجه
الله بالنفقة ، والبعد عما يبطلها من الرياء والمن والأذى ، فى الوقت
الذى نرى فيه الإسهاب فى المشبه ، بذكر مراحل النمو ، وكان يمكن
أن يقال : كمثل حببة أنبتت سبعمئة حببة ، وكان القرآن شاء أن
يواكب حركة النماء فى الأفعال بنماء مقابل فى الألفاظ ، فيقسم
الكلمات بين المنفق ، وما ينتظره من جزيل الثواب بما يشير إلى
التفاوت بين رأس المال ، وما يدره من أرباح .

ولا نجد فى دنيا الناس صميرة تبرز فيها حركة النمو السريع
للمال ، وتقل فيها المخاطرة التى تدعو إلى الإحجام عن الاستثمار ،
كالأرض المثمرة جيدة التربة ، يقوم عليها خبير أمين . وهذا هو سر
اختيار المشبه به من الأرض وما ينمو فيها .

وسيان بعد ذلك أن تكون هذه الحببة موجودة فى واقع الناس ،
مثالاً مشاهداً لحبة معينة ، أو تمثيلاً متخيلاً لحبة لم يشاهد مثلاً
فى الواقع . يقول جار الله الزمخشري : « فإن قلت كيف صح هذا التمثيل
والممثل به غير موجود ؟ قلت : بل هو موجود فى الدخن والذرة
وغيرهما ، وربما فرخت ساق البرة فى الأرض القوية المغلة ، فيبلغ
حبها هذا المبلغ ، ولو لم يوجد لكان صحيحاً على سبيل الفرض
والتقدير » (٤٣) .

وقد أعقب هذا التمثيل عدة تمثيلات للمبطلين صدقاتهم بالمن
والأذى ومراعاة الناس ، ومقابلتهم بالمنفقين أموالهم ابتغاء وجه ربهم .

الأول : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والاذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمشله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين » (٤٤) .

والآية تتضمن تمثيلين جاءا على سبيل التعدد ، حيث مثل المؤمن المبطل صدقته بالبن والاذى بالكافر الذى ينفق ماله رئاء الناس لا يبتغى به وجه إله يؤمن به ولا يخشى آخره يدخر من أجلها ، والجامع بينهما حبوط العمل وضياع ثوابه ، وحسب من يستثمر ماله حسرة ونداما أن يضيع رأسماله فوق ضياع ربحه ، وهو تمثيل نادر الوقوع ، لأن الشأن فى التمثيل أن ينقل فيه المعقول إلى صورة محسوسة . وهنا شبه المعقول بمعتول مثله ، غير أن صورة المشبه المعقولة هنا أقوى فى عين المؤمن من المحسوسات ، إذ المركز فى طباع المخاطبين من المؤمنين أن الكافر لا يتقبل منه عمل ، وصورته فى مخيلتهم مرتبطة بالضياع والخسران ، وللکافر فى نفس المؤمن ما للشيطان من القبح والكراهية ، فلست بواجد فى دنيا المحسوسات صورة كريهة منفردة تفرع سمع المؤمن ووجدانه مثل صورة الكافر .

وفى صياغة التمثيل نجدها جاءت على عكس التمثيل السابق مركزة على ذات المشبه به ، وهى الكافر ، مثالا للعمل الباطل وتجسيدها لحبوط العمل فى صورته ، فى حين توارت ذات المنفق فى المشبه ، تركيزا على صورة النفقة الضائعة ، ولا حرج أن توجب الصناعة اللفظية تقدير مضاف فى المشبه به ، ليقابل إبطال النفقة فى المشبه ، على حد ما قدره أبو البقاء العكبرى : « وفى الكلام حذف مضاف

تقديره إبطالا كإبطال الذى ينفق «(٤٥) لكن تبقى بلاغة الحذف تركيزا على ذات الكافر المنفقة ، تنفييرا من قبح الأعمال والنوايا المبطللة للصدقات .

ثم يتصاعد التمثيل ليرسم صورة أخرى فى مشهد محسوس ، يجسد الضياع والخسران ، لأعمال البر يحبطها التظاهر والتعالى ، وإذلال أنفس الفقراء ، (فمثله كمثله صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر على شيء مما كسبوا) .

وظاهر التمثيل أنه للكافر المذقق أمواله رثاء الناس باعتبار أن الضمير فى (مثله) يعود على أقرب مذكور ، وفى ذلك غاية النعير على المؤمنين المبطلين لصدقاتهم ، إذ اتحدث أعمالهم بأعمال الكافرين ، ولم تتمايز ، حتى وحد المثل المضروب لعمل المؤمن وعمل الكافر ، ذهابا إلى اتفئق العملين فى سوء المصير ، وفى تذييل الآية (والله لا يهدى القوم الكافرين) « تعريض بأن الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار »(٤٦) .

وحين نتأمل جزئيات المثل به يطالعنا (صفوان) « وهو الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت شيئا »(٤٧) وفى إيثاره دون غيره ، إحياء بأنه لا نفع يرجى من ورائه ، فهو لا يثمر ولا يقبل الإثمار ، وفى وصفه (عليه تراب) إحياء بحقارة الأعمال وضآلتها مهما كانت كثرتها ، لذا اختيار التراب ، وجيء به منكرا . والفاء فى قوله (فأصابه) ، (فتركه) تشعر بسرعة زوال ما عملوه ، وعدم الانتفاع به ، فما كاد التراب القليل يعلق بهذا الحجر الأملس ، الذى من شأنه ألا يثبت عليه شيء ، حتى داهمه مطر شديد فذهب به ، وللفعل (أصابه) ما ليس لغيره ، لأن الإصابة « المجيء من عل »(٤٨) ،

(٤٥) املاء ما من به الرحمن : ٥١٨/١ .

(٤٦) محاسن التأويل : ٦٧٩/٣ . (٤٧) لسان العرب مادة ص ف و .

(٤٨) القاموس المحيط مادة ص و ي .

« وأصاب السهم القرطاس إذا لم يخطيء » (٤٩) ، وفيه دلالة على أن المطر الشديد نزل على الصفوان نزولا مباشرا . وأصاب هدفه فى إزالة كل ما علق به من تراب حتى تركه صلبا أملس ، كان لم يكن عليه شىء .

وقوله : (لا يقصدرون على شىء مما كسبوا) زيادة فى التنديم والتحسر ، لمجزهم عن استنقاذ رؤوس أموالهم التى تضيع أمام أعينهم . وهكذا ينتهى المشهد التمثيلى الذى نقلت فيه المعانى المعقولة ، إلى صورة محسوسة ، فى سرعة خاطفة ، تلهث وراءها الأبصار لتلاحق أحداثها .

ولا تغفل عن إعجاز القرآن فى اختيار اللفظة ، ووضعها فى مكانها من المشهد المصور ، فالصفوان يوشى بأن المنافق أرض حذاء لا تمسك ماء ولا تذيب كثلا ، والفعل (ترك) يشعر بالنبذ لهذه الأعمال وإهمالها ، و (صلدا) تعبرى المرائين من ثيابهم الشفافة وتكشفهم على حقائقهم .

وفى صورة مقابلة لهذا التمثيل ، يرسم القرآن مشهدا ممثلا للنفقة المخلصة ، الهادفة إلى خير الإنسان والمجتمع ، لا يشوبها رياء ، ولا يبطلها من « ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأنت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطمل (٥٠) والله بما تعملون بصير » (٥١) .

عقب الله تعالى على تمثيل صدقة المنافق والكافر ، بهذا التمثيل للنفقة ، يضحها المؤمن فى يد الله ، مبتغيا بها نفع إخوانه ومجتمعه ،

---

(٤٩) لسان العرب : مادة ص وب .
(٥٠) الوابل : المطر الشديد ، والطل : رذاذ المطر .
(٥١) البقرة : ١٦٥ .

محتسبا عند الله أجرها ، مخلصا له وجهته وغايته ، فيتلقفها الله ، وينميها عنده كما ينمي أحدا فلوه ، حتى تكون مثل الجبل ، ويشبهها الله فى نمائها ، ونفعها لصاحبها ولمجتمعها ببستان على ربوة عالية ، يغمره المطر ، فتنمو أشجاره ، وتزكو ثماره وتتفتح أزهاره ، ويروق فى العين منظره ، ويسر صاحبه بنفعه الدائم الذى لا ينقطع ، فهو مثمر أبدا كثر المطر أو قل .

ووجه الشبه : هيئة الشئ النافع ، يضعه صاحبه فى موضعه ، ويحسن رعيته فينمو ويتضاعف ، ويعود على صاحبه بنفع دائم .

وهو من تشبيه المعقول بالمجسوس ، وهو وإن كان هيئة مركبة فإن لمفرداته ظلالها وإيحاءاتها ، فالجنة توحى بأن المؤمن واحدة يأوى إليها ذوو الحاجات ، ويستترون بها من ذل الفقر ، وجعلها (بربرة) «لأن أشجار الربا تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا ، للطباقة هوائها» (٥٢) أو لأن « المراد منه كون الأرض طينا حرا ، بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا ونما ، فإن الأرض متى كانت على هذه الصفة ، يكثر ريعها ، وتكمل الأشجار فيها » (٥٣) .

وأيا ما كان المراد بالبربرة ، فإنها توحى بجمال المنظر ، وسمو الهدف ، وسرعة النمو .

وفى إسناد إيتاء الأكل إلى الجنة على طريق المجاز العقلى ، المسند فيه الفعل إلى سببه ، مع أن المؤتى هو الله ، ما يوحى بأن الجنة تنفذ أمر الله تعالى ، فلا تتخلف عن الإثمار ، على حد قوله تعالى : (تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها) ، والتثنية فى (ضعفين) للتكثير وزيادة النماء ، وقوله : (فإن ام يصبها وابل فطل) وعد من الله لا يتخلف بمضاعفة أجر المخلصين .

ثم ينقلنا السياق إلى تمثيل آخر ضمنى ، لا يصرح فيه بالتمثيل ، وإنما يترك لفطنة المتلقى ، وحسن تسمعه لهمس السياق . وجيء بهذا التمثيل ضمنيا بعد عدة تمثيلات مصرح بها ، تفننا فى الأساليب ، وتنويعا لطرق الأداء ، ومنعا للرتابة ، وتحاشيا للفتور الذى يلحق بالنفس البشرية عند تكرار النغمة الواحدة ، « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعصاب تجسرى من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » (٥٤) .

وأول ما يلحظ فى هذا التمثيل العدول إلى أسلوب الخطاب ، بعد أن جرى فى التمثيلات السابقة على حديث الغيبة ، حثا للمخاطبين على التدبر والاستبصار ، والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يتمنى أن يكون صاحب هذه الجنة ، ثم إن إيراد بصيغة الاستفهام الإنكارى فيه إيقاظ وتنبيه ، وتحذير للمخاطبين من الوقوع فى مثل هذا المصير ، وهو ما صرح به النظم الكريم فى تذييل الآية (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) ، فإن المخاطبين الذين كانوا مستغرقين فى تأمل أحداث القصص الممثلة السابقة ، والاستمتاع بمشاهدتها ، يفاجئهم الاستفهام والخطاب بأن أيا منهم قد يكون بطل قصة هذا التمثيل ، وليس مجرد مشاهد لأحداثه .

وحين نتأمل بناء هذا التمثيل نجد مغايرا لصياغات التمثيلات السابقة ، فنرى صورة المشبه وهو المنفق أمواله رياء ومنا وإيذاء متوارية ، يومئ إليها السياق ، وتستحضرها التمثيلات السابقة ، وفى اختصاص هذا التمثيل بإخفاء صورة المشبه تركيز على صورة المشبه به ، وصرف لخيال القارئ ووجدانه إلى تمثيل

هيئة المشبه به ، والاندماج فى أحداثها ، كأنه واقع يتحرك فى أعماقه ، وليس عالما ممثلا يشاهده ويرقب أحداثه .

ونلاحظ فيه كذلك الاستقصاء فى صورة المشبه به ، وخاصة ما يتعلق بوصف النعيم ، ورغد العيش ، وسعة الحياة ورخائها ، يبدو ذلك فى الملكية الخاصة « له جنة » ووصف الجنة « بأعظم ما يحسن به أحوال الجنات ، وما يرجى منه توفر ريعها » (٥٥) فهى عامرة بالنخيل والأعناب ، جمعت كل ثمار الدنيا ، جنة لم يعرف البشر مثيلا لها . فما رأت عين جنة تجمع كل الثمار .

ثم إن مالکها شديد الحاجة إليها « وأصابه الكبر » وذلك « لأنه إذا صار كبيرا ، وعجز عن الإكتساب كثرت جهات حاجاته فى مطعمه وملبسه ومسكنه ، ومن يقوم بخدمته ، وتحصيل مصالحه ، فإذا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب إلا من تلك الجنة ، فحينئذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك الجنة » (٥٦) .

ثم يضرب النظم - مبالغة فى حاجة المالك إلى جنته هذه - على وتر أكثر تنبيها وأشد إيجاعا ، وهو الخوف على ضعف ذريته ، فى مثل هذه الشيخوخة « وله ذرية ضعفاء » فهو لا يستطيع الكسب وتعويض ما يفقده ، وبين يديه من صغار ذريته ما هم فى أمس الحاجة إلى ريع تلك الجنة .

هذا الإيقاع البطيء الذى قصد منه إرخاء العنان لخيال المخاطب ، كى يعيش هذه الحياة الناعمة ، متجولا فى هذه الجنة ،

(٥٥) التحرير والتنوير ٥٤/٣ (٥٦) التفسير الكبير ٦٤/٧ .

ويلمس حاجة مالکها ، وهو شيخ فان مع ضعف صغاره ، لتفاجئه جانحة سماوية تزيل الجنة من الوجود « فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » والانتقال من الواو إلى الفاء ، المشعرة بسرعة هلاك هذه الجنة ، خير تصوير للمفاجأة المذهلة ، التى لم تكن فى حسابان صاحب الجنة . وهو يتناغم مع حركة الإعصار وشدته ، وما يحمله فى جوفه من الحرارة الشديدة التى شبهت بالنار ، ومع ختام المشهد ذى الإيقاع السريع الحاسم . « فاحترقت » لينتهى كل شئ ، ويبقى صاحب الجنة « بمضيعة مع ضعفه ، وثقل ظهره بالعيال ، وقلة المال ، والمعنى : تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ، ويضم إليها ما يحبطها ، كرياض وإيذاء ، فى الحسرة والأسف إذا كان يوم القيامة ، واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة بحال من هذا شأنه » (٥٧) .

وجه الشبه : هيئة عمل يرجى منه صاحبه النفع ، ينتهى إلى الضياع وخيبة الرجاء . وهو من تشبيه هيئة معقولة بهيئة محسوسة .

ويمضى القرآن الكريم فى ضرب الأمثال لأعمال البر ، التى تحبطها عقائد أصحابها ، فى مواطن متعددة ، وفى كل تمثيل تجد من الجودة فى التصوير ، والصياغة ، مالا تجده فى غيره .

فإذا كان القرآن قد ضرب المثل هنا لأعمال المنافقين والكافرين بجنة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت ، فإنه مثل صدقات الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة .

فى قوله تعالى : « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صر أصابت
حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم
يظلمون « (٥٨) » .

ربما ترى النظرة العجلى فى هذا التمثيل تكرار للتمثيل
السابق ، وحسبها أن تكون الغاية من التمثيلين واحدة ، وهى
ضياح ماكان يظن نافعا مرجوا مع تحسر صاحبه عليه .

غير أن النظرة المتأنية تجد فيها صورتين مختلفتى الملامح
والسمات ، وهو شأن القرآن دائما فيما يبدو من ظاهره التكرار .

وأول ما يطعننا من الفروق ، أن الممثل به هناك جنة وارقة
الظلال ، غنية بزروعها وأشجارها ، تجمع بين الغرس والزرع ،
كما يدل عليه قوله « من نخيل وأعناب » وفناؤها التام لا يكفى
فيه ربح باردة تميت الزرع ، وتقضى على الثمار ، لأن الأشجار إذا
ذهب ثمرها وبقي أصلها ، كانت مظنة معاودة الإثمار ، لذا
كان الإهلاك ثمة بإعصار فيه نار ، تأكل الزرع والشجر ، ولا تبقى
منه شيئا .

أما الممثل به هنا فهو الحرث المعبر به عن السزوع .
قال الزجاج : « والصر : البرد الشديد ، أصابت حرث قوم ، أى
زرع قوم » (٥٩) .

وإلى مثله ذهب الطبرى حين قال توضيحا للتمثيل : « شبه
ما يتصدق به الكافر من ماله ، فيعطيه من يعطيه على وجه القرية
إلى ربه ، وهو لوحدانية الله جاحد ، ولحمد ﷺ مكذب ، فى أن
ذلك غير نافعه مع كفره ، وأنه مضمحل عند حاجته إليه ، ذاهب

بعد الذى كان يرجو من عائدة نفعه عليه ، كسبه ربح فيها برد شديد ، أصابت هذه الرياح التى فيها البرد الشديد حرث قوم ، يعنى : زرع قوم قد أملوا إدراكه ، ورجوا ريعه وعائدة نفعه ، « ظلموا أنفسهم » يعنى أصحاب الزرع ، عصوا الله وتعدوا حدوده ، « فأهلكته » يعنى : فأهلك الرياح التى فيها الصر زرعهم ذلك ، بعد الذى كانوا عليه من الأمل ، ورجاء عائدة نفعه عليهم . يقول تعالى ذكره : « فذلك فعل الله بنفقة الكافر ، وصدقته فى حياته ، حين يلقاه يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها » (٦٠) .

فالزرع يكفى لإهلاكه وإبادته تلك الرياح الشديدة البرد المميتة للزرع وأعواده ، بعد أن يموت فيها الحب والثمر تصبح عديمة الجدوى ، بل ربما يكون فى بقائها على الأرض عبء إزالتها ، وهو ضرر يضاف إلى ضرر هلاك الحب والثمار .

الريح الباردة هنا أشد إضرارا ، وأضيع للحرث وأصحابه ، كما أن الإعصار الحامل للنار هناك أقسى وأوجع ، وأدل على هلاك النبات والأشجار .

وربما يقال : ولم أوتر التمثيل هناك بالجنة المشتعلة على الزرع والغرس ، وخص التمثيل هنا بالزرع وحده مع أن المشبه واحد ؟

أرى - والله أعلم - أن الجنة هناك جاءت فى مقابلة جنة المنفقين أموالهم إبتغاء مرضاة الله ، وفى سياقها ، فقويل بين جنتين ؛ إحداهما نامية زاكية ، تؤتى أكلها بإذن ربها ، والثانية هالكة ضائعة مضیعة لأصحابها .

وثانى الفروق : أن المهلك هنا ربح تميت الحب والثمر بشدة بردها ، لا بشدة هبوبها ، بخلاف الإعصار هناك ، وهو

ريح شديدة ، لا يقال إنها إعصار حتى تهب بشدة قال الشاعر : إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا .

والإعصار هو الملائم لجنة فيها أشجار الفواكه والنخيل ، يقتلعها من جذورها ، ويحرقها بناره .

ونجد فى بناء التمثيل مغايرة فى ترتيب لبنات المشبه به ، حيث بدأ هنا بالمهلك ، وهو الريح مخالفا لظاهر النسق ، كما جاء فى آية البقرة ، فلم يقل : كمثل حرث قوم أصابته ريح فيها صر فاهلكته ، وذلك للإيدان من أول الأمر بالضياع والهلاك ، المتبادر من الريح ، وهى لا تستعمل إلا فى العذاب ، ولله در ابن المنير : حيث يقول : « خولف هذا النظم فى المثل المذكور لفائدة جليلة ، وهو تقديم ماهو أهم ، لأن الريح التى هى مثل العذاب ذكرها فى سياق الوعيد والتهديد أهم من ذكر الحرث ، فقدمت عناية بذكرها ، واعتمادا على أن الأفهام الصحيحة تستخرج المطابقة برد الكلام إلى أصله على أيسر وجه » (٦١) .

ونلاحظ تطابقا عجيبا بين التمثيلين فى المبالغة ، حيث جاء فى الأول : « إعصار فيه نار » ، وفى الثانى : « ريح فيها صر » ، فجعل الإعصار ظرفا للنار ، والريح ظرفا للصر ، مع أن النار المدلول بها على شدة الحر وصف للإعصار ، وليست مظهروفا والصر وصف للريح كذلك . ولا يمكن إدراك هذا التطابق العجيب إلا إذا وضع التمثيلان متجاورين وأديم النظر والتأمل فيهما ، وهذه آية الإعجاز ، أن يأتى المثلان متباعدين موضعا ، وفى سورتين مختلفين ، وكأنهما وضعا متجاورين فى لوحة واحدة ، وبينهما شدة تلاؤم ، وشدة تباين يقضى بهما التناسق والتمايز .

أما وصف القوم بجملة « ظلموا أنفسهم » فقد ذهب البعض إلى أنه « إدماج فى خلال التمثيل ، يكسب التمثيل تفضيلاً وتشويهاً ، وليس جزءاً من الهيئة المشبه بها ، وقد يذكر البلغاء مع المشبه به صفات لا يقدمون منها غير التحسين أو التقبيح » (٦٢) .

وأحسب أن وصف القوم بالظلم جزء من هيئة المشبه به ، لأن الريح المرسلة من الله للإهلاك إذا كان من أرسلت إليهم عاصين لله معتدين عليه ، فإن الهلاك يكون أشد وأتم . يقول الرازى : « عصوا الله فاستحقوا هلاك حرثهم عقوبة لهم ، والفائدة فى ذكره هى أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشئ يذهب بالكلية ، ولا يحصل منه منفعة ، لافى الدنيا ولا فى الآخرة ، فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية » (٦٣) .

وهذا تمثيل آخر لأعمال الكافرين التى يظنونها نافعة بحسبانها أعمالاً للبر والخير ، لكن كفرهم يحبطها ، ويذهب بأجرها : « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد » (٦٤) .

وهو مما يظن أنه صورة مكررة لتمثيل أعمال الكافر بالصفوان فى آية البقرة . يقول ابن نافيا فى الجمان : « التشبيه فى هذه الآية كالتشبيه فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى » إلى قوله : « كمثل صفوان عليه تراب » فيبين الله أن أعمال الذين كفروا فى ذهابها وإحباطها كرماد ذهب به الريح يوم عصفها ، وكذلك يبين أن العمل يبطل باليمن والأذى كما يبطل بالرياء ، وكما يذهب الوابل التراب عن الصفا » (٦٥) . ولاشك أن بين التمثيلين شبهة فى الغاية منهما ، وهى ذهاب

---

(٦٢) التحرير والتنوير ٦٢/٤ . (٦٣) التفسير الكبير ٢١٣/٨ .
(٦٤) إبراهيم : ١٨ . (٦٥) الجمان فى تشبيهات القرآن ٩٥ .

الأعمال وإحباطها فى وقت كان يطمع أصحابها فى نفعها ، إلا أن هذا لا يعنى أنهما صورة واحدة متكررة ، وأن اختلاف الألفاظ ضرب من الافتنان فى الأساليب .

فالتمثيل فى سورة البقرة حديث عن المنفق أمواله رياء وتعاليا ، سواء أكان مؤمنا أم كافرا ، والحديث هنا عن أعمال البر من بذل الجاه وبذل الوقت ، والكلمة الطيبة ، وصلة الأرحام وغير ذلك من وجوه البر .

وجاء التمثيل قسمة عادلة على قدر خصوص الإنفاق هناك ، وعموم الأعمال هنا . وفى آية البقرة وضع فى مقابلة النفقة صفوان عليه تراب ، ومساحة الحجر محدودة ، وما عليه من تراب جد قليل ، فانحصر مجال الرؤية فى تلك المساحة المحدودة ، وذلك أبلغ فى مشهد قصد منه التركيز على ضياع ما أنفقوا وذهاب أثره .

وفى الآية التى نحن بصدها من سورة إبراهيم يتسع مجال التمثيل فى المشبه ، ليشمل كل أعمال الكافرين ، من صلة الأرحام ، ومكارم الأخلاق ، وإعانة ذوى الحاجة ، وإغاثة الملهوفين ، وتتسع زمنيا لعمر الكافر كله ، ويقدر اتساع مساحة الأعمال ، واتساع الزمن فى المشبه ، اتسع مجال التمثيل فى المشبه به ، لنراها ممدودة محترقة احتراق أكوام الحطب أسرع فيها النار ، فلم تبق منها غير الرماد ، تسرع فى محو أثره ريح شديدة ، فى يوم عاصف ، إن مجال الرؤية هنا فسيح ، يمتد بقدر ما تلاحق الأبصار هذه الرياح ، ويقدر ما يسافر الخيال فى أثرها ، تجوب الفيافي والبحار فى أرجاء الكون الفسيح ، ويمتد الزمن فى الإهلاك إلى يوم يشتد فيه عصف الرياح ، ولا تغرب شمس إلا بعد أن تأتى الرياح على كل ما تجمع من الرماد ؛

ومن ثم كانت لبنات هذا التمثيل مصورة أدق تصوير إحاطة الهلاك وشموله لكل ما قدمت أيدي الكافرين ، فالرماد يوحى بمحق الأعمال وإحتراقها بالشرك ، والفعل « اشتدت » ، المسند إلى الريح يشعر برغبة الريح فى القضاء على كل أثر لهذه الأعمال ، ثم إسناد العصف إلى اليوم ، وهو فى الأصل وصف للريح مجاز عقلى ، أسند فيه الفعل إلى زمانه ، وكأن الزمان يشارك الأحداث فى حرب الإبادة هذه ، ومن ثم جاء قوله تعالى : « لا يقدرُونَ مما كسبوا على شيء » مغايراً فيه نظم آية البقرة بتقديم « مما كسبوا » اهتماماً بالمكسوب من الأعمال الكثيرة الممتدة التى تنتهى إلى غير شيء .

وفى صياغة المشبه جاء إبدال الأعمال من الذين كفروا دون أن يقول : مثل أعمال الذين كفروا ، ليبقى الكافرون بجوار أعمالهم ، شاخصة أبصارهم ، وهم يرونها تضع أمام أعينهم ، عاجزين عن استنقاذها من الضياع والهلكة .

« شبهت أعمالهم المجتمعة العديدة برماد مكدس ، فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتشر وتفرق تفرقاً لا يرجى معه اجتماعه ، ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من إضمحلال شيء كبير بعد تجمعه » (٦٦) وهو من تشبيه هيئة معقولة بهيئة محسوسة .

ومما هو شبيه بهذا التمثيل وليس إياه ، وإن اتحدت صورة المشبه فيهما ، قوله تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات فى بحر لجى

يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» (٦٧) .

فى الآيتين مشهـدان يمثـلان خـيبة الأمل ، ويطـلان العـمل ، ويجسـدان هـول المفـاجأة لقـوم يؤمـلون الثـواب فيـحل بـهم عـاجل العـقاب .

« فى المشـهد الأول يرسم أعمـالهم كسـراب فى أرض مكشوفة ، يلتـمع التـماعا كاذبا ، فيتـبعه صـاحبه الظامىء ، وهـو يتوقـع الرى ، غافلا عما يـنتظره هـناك ، وفـجأة يتـحرك المشـهد حركـة عـنيفة . فهـذا السـائر وراء السـراب ، الظامىء الذى يتوقـع الشـراب ، الغافل عما يـنتظره هـناك ، يـصل فلا يـجد ماء يـرويه ، إنـما يـجد المفـاجأة المـذهلة التى لم تـخطر له ببال ، المـربعبة التى تقـطع الأوصـال ، وتورث الخـبال ، (ووجد الله عنده) ، الله الذى كـفر به وجـده ، وخاصـمه وعاداه ، وجـده هـناك يـنتظره ! ولو وجـد فى هـذه المفـاجأة خصـما له من بنى البشر لرـوعه ، وهـو ذاهـل غافل عـلى غير استـعداد . فكيف وهـو يـجد الله المـنتقم الجـبار ؟ هـكذا فى سـرعة عـاجلة تتناسـق مع البـغـة والفـجاءة (والله سـريع الحـساب) تعـقيب يتناسـق مـع المشـهد الخـاطف المـرتاع .

وفى المشـهد الثانى تطـبق الظـلمة بعـد الالـتماع الكاذب ، ويتمثل الهـول فى ظـلمات البـحر اللجى ، موج من فوقه موج ، من فوقه سحاب ، وتتراكم الظـلمات بـعضها فوق بـعض ، حتـى ليـخرج يـده أـمام بـصره فلا يـراها لشدـة الرعب والظلام .

إنـه الكـفر ، ظـلمة منـقطعة عـن نور الله الفـائض فى الكون ،

وضلال لا يرى فيه القلب اقرب علامات الهدى ، ومخافة لا أمن فيها
ولا قرار « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » (٦٨) .

فنحن أمام تمثيلين :

الاول : يمثل أعمال الكافرين الذين يؤملون فيها النفع ، ويرجون
منها الثواب ، بسراب فى أرض منبسطة انفرجت عنها الجبال والاكام ،
يلتمع أمام أعينهم فيلهثون وراءه لهث الظمآن إلى الماء ، وهو يتفلت
من بين أقدامهم حتى يفاجأوا بيد الله القوية المنتقمة تحيط بهم وتقودهم
إلى حيث يلقون سوء العذاب .

فإذا وضعنا هذا التمثيل بمحاذاة التمثيل فى الآية السابقة من
سورة إبراهيم وجدنا اتحادا بينهما فى المشبه ، وهو أعمال الكافرين
فى مجالات البر ، يحبطها الشرك ، فلا ينتفع بها أصحابها ، لكنهما
متغايران فى هيئة المشبه به ، فهناك أكوام مكدسة من الرماد تطيرها
الرياح ، وتذهب بها إلى حيث ينمحي أثرها ، وصاحبها متجمد فى
مكانه ، ذاهل تعتصره الحسرة والندم على ما ضاع منه ، وهو هنا
لاهث تتقطع أنفاسه جريا وراء سراب خادع ، يقوده فى النهاية
إلى ما لم يكن يتوقعه من العقاب وسوء المصير .

انهما صورتان متباينتان ، فى الأولى تقتصر الحركة على الفعل
وحده ، ويبقى صاحبه واقفا متجمدا يغشيه الذهول ، وتلجمه المفاجأة ،
وفى الثانية يتحرك الفعل مع صاحبه حركة عنيفة لاهثة ، يغذوها
الآمل والرجاء ، لتنتهى نهاية محبطة يائسة لا يفلت منها ، ويقاد كما
يقاد المجرم نصبت له الشباك ، فوقع فى يد من لا تأخذه به رحمة
ولا شفقة .

وجه الشبه فى الأول : هيئة الشئ الكثير يضمحل ويتلاشى بعد تجمعه فى الوقت الذى تشتد حاجة صاحبه إليه .

ووجه الشبه فى الثانى : هيئة أمر مطمع ينتهى إلى يأس وخيبة أمل ، وهما بعد يتفقان فى كون كل منهما تمثيلا لمعقول بمحسوس ، إلى جانب اتحاد المشبه فيهما .

هذا هو الثراء القرآنى فى رسم الصور المتعددة للشئ الواحد ، تجمعها فتجد بينها من التناسق ، مثلما تجد بينها من التمايز ، فلا يصدرك التفاوت ، ولا يملك التكرار .

وأنت إذا توقفت أمام الصياغة فى هذا التمثيل راعك الاستقصاء فى وصف المشبه به ، وفى كل وصف تتصعد معه أنفاس القارئ ، ويثب معه خياله وثبات متتابعة ، فالسراب بارض قيعان ، وهى السهلة المطمئنة المكشوفة ، فلا جبال ولا أكام ، لينفجح أمام العين مجال رؤية السراب ، ويسهل الجرى وراءه حتى تنقطع الأنفاس ، وقوله : (يحسبه الظلمان ماء) يريك حاجة اللاهث وراء هذا السراب ، يدفعه حب البقاء إلى ملاحظته والتعلق به ، وقوله (لم يجده شيئا ووجد الله عنده) يشعر ما فيهما من التقابل بين الجملتين بهول المفاجأة والدهشة وهو يجد نفسه قد سعى إلى حرقه ، وألقى بنفسه فى يد من يترصده ولا يفلت منه .

ثم يمضى القرآن فى ضرب مثل آخر لأعمال الكافرين التى أحبطها الشرك على سبيل تعدد المشبهات بها للمشبه الواحد ، وذلك قوله تعالى : (أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها) .

وأول ما نلاحظه فى هذا التمثيل ذلك التقابل بين صورة يلتمع

فيها السراب فى فلاة مكشوفة ، وفى أشد أوقات النهار وضوحا ، وبين صورة ظلمات متراكمة ، بعضها فوق بعض ، يصنعها بحر متلاطم الأمواج ، فى ليل تراكم فيه السحاب ، فحجب ضوء النجوم ، حتى لا يكاد الرأى يتبين أقرب الأشياء إليه .

وقد أدى حرف العطف (أو) بما يدل عليه من التنويع دوره فى الإشعار بالانتقال إلى صورة مغايرة ، تتبادل معها موقعها ، ولا تجتمع معها ، فكان إثارتها دون الواو وفاء بحق المناسبة فى معانى الحروف .

وقد تباينت وجهات النظر فى الممثل هنا : « فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار ، وعند الجرجاني لكفر الكافر ، وعند أبى على للكافر » (٦٩) ، وعند أبى السعود : « مثلت أعمالهم القبيحة التى ليس فيها شائبة خيرية يغتر بها المغترون » (٧٠) .

لما كانت صورة المشبه به فى التمثيلين متعددة فقد رأى البعض أن صورة المشبه متعددة كذلك ، ففى التمثيل الأول : شبهت أعمال البر التى تقع من الكافر اغترارا بنفعها ، ورجاء لفائدتها بالسراب ، وفى الثانى : شبهت أعماله القبيحة بالظلمات ، كما هو رأى أبى السعود .

ويرى الزمخشري أن أعمال الكافرين صورت من زاويتين مختلفتين ، فكانت لهما صورتان مختلفتان : « شبه أعمالهم أولا فى فوات نفعها ، وحضور ضررها بسراب لم يجده من خدعه من بعيد شيئا ، ولم يكفه خيبة وكمدا أن لم يجد شيئا كغيره من السراب ، حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار ، ولا يقتل ظمأه بالماء ، وشبهها ثانيا فى ظلمتها وسوادها لكونها باطلة ، فى خلوها عن نور الحق ، بظلمات

مترجمة من لج البحر والأمواج والسحاب « (٧١) وفى كل منها الأعمال المشبهة هى : « الأعمال الصالحة التى يحسبها تنفعه عند الله ، وتنجيه من عذابه » (٧٢) .

والتأمل لنظائر هذا التمثيل فى مواضعها من القرآن الكريم لا يخطئه أنه مضروب للأعمال الصالحة - كما رأينا فى الشواهد السابقة - وفى صياغة التمثيل ما يشهد لذلك ، فقد عطف على ما قبله بأو الدالة على التنويع ، والمعطوف هو المشبه به ، فهو من عطف مشبه به على مشبه به ، والمشبه واحد . ولا عجب فقد رأينا أن هذا المشبه عينه قد ضربت له عدة أمثال فى مواضع كثيرة ، وهى تتلاقى وتتباين ، وتثرى فى تلاقيها وتباينها ، غير أن الذى أثار الخلاف هنا حول اتحاد الممثل أو تنوعه ، هو أن المشبه به لا يبدو فيه ما يرمز إلى عمل صالح ظنه صاحبه منجيا ، وتعلقت به آماله انخداعا واغترارا . فليس فى الظلمات ما يشير إلى شائبة خير .

وأرى - والله أعلم - أن التمثيل أراد الإشارة إلى أن هذه الأعمال الصالحة وقعت على غير هدى ، وأطفأ شرك أصحابها جذونها ، وغمرتها ظلمات الكفر ، فأحالتها سوادا حالكا ، لا يلمع فى سمائها برق .

أما إثارة الصورة هنا من الظلمات وما وصفت به ، فلأنها تتعانق مع المثل الذى ضربه الله لنوره فى قلوب المؤمنين ليتعاون المثان معا فى رسم صورتين متقابلتين للإيمان والكفر ، ويبرز فى لوحة واحدة إشراقة النور وتكاثف الظلمات .

وحسبنا دليلا على ذلك أن نتأمل لبنات التمثيل الذى ضربه الله لنوره ، وطريقة بنائه فى قوله تعالى : « مثل نوره كمشكاة فيها

مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجه كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونه لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء» (٧٣) .

إننا نجد بينه وبين تمثيل أعمال الكفار بالظلمات تشابها فى الصياغة ، وطريقة البناء ، والاستقصاء فى الأوصاف ، التى تتصاعد لتبلغ غاية النور ، أو نهاية الظلمة فى نسق ينطبق بوحدة البناء .

فى الأول يمثل النور بمشكاة فيها مصباح ، ليكون انحصار الضوء فى المشكاة (٧٤) أضوا له وأجمع لنوره ، وكونه (فى زجاجة) يضمن اعتدال السراج ، وصفاء الضوء ، ويحميه من إطفاء الريح له ، وكون الزجاج صافيا أزهر مشرقا ، كأنه كوكب درى ، يجعل الإضاءة قوية شديدة الصفاء ، ولما كان السراج يستمد حياته من الزيت ، وكلما كان الزيت صافيا صفا النور وازداد ، فقد أطال القرآن فى وصف الزيت (يوقد من شجرة مباركة زيتونة) فهو من أجود أنواع الزيوت ، مبارك المصدر لا ينفد مورده ، من شجرة عجيبة ، لا تفارقها الشمس من طلوعها إلى غروبها ، لتوسطها فى قمة عالية ، وهذا سر جودة زيتها (يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار) من شدة صفائه ، فيقوى نوره ويتضاعف (نور على نور) .

وعلى نفس الطريقة فى البناء وتتابع الأوصاف وتناميها ، جاء تمثيل أعمال الكافرين بالظلمات ، فى جمل مكثفة مترابكة ، تزيد من تكاثف الظلمات وتراكمها ، حتى تطبق على الكافر ، وتحول دون منفذ لضوء أو بارقة أمل فى الخروج ، فالظلمات فى (بحر) ، وأعماق البحر أشد الأماكن إظلاما ، وهذا البحر (لجى) كثير الماء ، مما يضاعف من ظلمات البحر ، (يغشاه موج من فوق موج) ومن

شأن الموج أن يحول دون وصول أشعة الضوء إلى أعماق البحر ، فكيف وهو طبقات متراكبة ؟ ثم إن مصدر الضوء من الشمس أو القمر يحجبه السحاب ، ليضاف ظلام الكون إلى ظلمات البحر (من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض) فتطبق الظلمة على الأنفاس ، وتعمى الأبصار ، حتى لا تكاد ترى أقرب الأشياء إليها . وقد تلاقت المبالغة فى التمثيلين لتصنع غاية النور هناك وغاية الظلمة هنا (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) ، (إذا أخرج يده لم يكد يراها) .

ومن عجب أن الوسيلة التى تقرب المبالغة وتبعدها عن حد الإحالة المرفوضة وهى (كاد) موجودة بعينها فى التمثيلين مؤكدة وحدة البناء فيهما ، وأخيرا هذا المقطع فى نهاية التمثيل الأول (يهدى الله لنوره من يشاء) يقابله ويتناغم معه تذييل التمثيل الثانى (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) .

وبعد ، فهذه نماذج من بيان القرآن فى تشبيهاته المفردة ، مقيدة وغير مقيدة ، صرح فيها بأداة التشبيه حيناً ، وطويت الأداة ووجه الشبه على سبيل المبالغة حيناً آخر ، أتبعناها بنماذج من تمثيلات القرآن التى تدور حول غاية واحدة ، مركزين على الفروق الدقيقة ، التى تبرز ثراء القرآن فى النقاط عدة أشباه للمشبه الواحد ، تزداد بها الصورة نماء وتكاثفا دون أن ترى عليها أثر التكرار .

وفى غالب تمثيلات القرآن ينقلنا من المعانى المعقولة إلى مشاهد محسوسة ، ويرحل بنا من خفى إلى جلى ، فإذا بنا نبصر المعانى ، ونلمسها ، ونتذوق طعومها ، ونسمع أصواتها من خلال عالمنا المشاهد .

وهو حين يخالف هذا الغالب ، فيمثل المعقول بالمعقول ، فإننا نجد ما مثل به أمرا مركزا فى الطباع والنفوس بما يجعله أكثر تمثلا من المحسوسات .

الفصل الثاني

الاستعارة

الاستعارة ضرب من المجاز اللغوى ، الذى تستعمل فيه الألفاظ فى غير حقائقها اللغوية ، وهو مجال الإبداع والافتنان ، حيث يتاح للاديب أن يمتطى متن الألفاظ ، ويحلق بها فى آفاق الخيال ، متجاوزا مجالات الوضع اللغوى ، ليفترع من الصور ما يلبس به الألفاظ معانى جديدة ، ويقترض للمعانى ألفاظا كانت تتأبها قيود الوضع ، وهو المجال الذى تتكاثر فيه مفردات اللغة ، ويتحول اللفظ الواحد فى يد الحاذق فى صناعة الكلام إلى معدن يحيله أشكالا مختلفة ، ويكسوه حللا متباينة الألوان والأصباغ .

والاستعارة تقوم على اقتراض الألفاظ ، لتشيع دلالتها فى موضعها المنقولة إليه ، وتنتشر عليه من أصباغها ما يطمس صبغه الأول ، ويحيله جنسا من أجناسها ، ولا يبقى مما يدل على أصله سوى ضوء خافت يومئ إليه على استحياء ، وفاء بحق المبالغة فى تناسى هذا الأصل ، وادعاء اتحاده بمعنى ما نقل إليه . ذلك الضوء هو ما يسميه البلاغيون (القرينة) .

وضمنا لعدم الفوضى فى اقتراض الألفاظ وتعاورها ، وحتى لا يختلط على الأفهام دلالة اللفظ على أصل معناه ، بدلالته على المعنى الذى اكتسبه بالاستعارة ، وحتى لا يتحول المجاز إلى ضرب من البعد والإيهام ، فقد اشترط أقطاب البيان أن يكون بين طرفى الاستعارة معنى يجمع بينهما ، ويصح نقل اللفظ واستعارته . وهذا الجامع هو الذى كنا نسميه وجه الشبه فى فن التشبيه ، فليست الاستعارة سوى تشبيه بولغ فيه ، بادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به ، بعد حذف أحد (م ٤ - من بيان القرآن)

طرفيه . فإن كان المحذوف هو المشبه ، كانت الاستعارة تصريحية ، وإن كان المحذوف هو المشبه به المدلول عليه بشئ من لوازمه فهذه هى الاستعارة المكنية .

أولا : الاستعارة التصريحية

حين نستعرض نماذج الاستعارة التصريحية فى القرآن الكريم نجد الكثير من الاستعارات التى استحدثها القرآن ، وأخصب بها لسان العرب ، وخاصة فى تصوير معانى الكفر والإيمان ، والحق والباطل ، والضلال والهدى ، وتجسيدها فى أعيان محسوسة لا تنكرها العين ، ولا تغيب عن الحس .

فالإيمان والكفر يدوران فى القرآن متجاورين ، فى صورة حسية ، تجسد ما بينهما من التناقض من خلال ما يتكرر على حس المشاهد ، ويضحه فى ليله ونهاره .

لقد درج الإنسان على حب النور . ورأى فيه صورة الحياة والحركة ، وكرة الظلمة ، ورأى فيها صورة الموت يقبض على أنفاسه ، ويرغمه على السكون ، ويحجب عنه مشاهد الكون . صورة النور والظلمة لا تفارق أعين الأحياء ، ولا تغيب عن وجدانهم ، لذا تكررت استعارة الظلمات للكفر والضلال ، واستعارة النور للإيمان والهدى .

وامتدادا لاستعارة الظلمة والنور للكفر والإيمان ، استعير العمى والبصر لهما أيضا ، لأن العمى ظلمة والبصر نور . ولأن النور حركة وحياة ، والظلمة سكون وموت ، فقد ضربت الحياة والموت مثلين للإيمان والكفر .

وهكذا تتعانق صور هذه الاستعارات وتتنامى ، ويخرج القرآن من الظلمة والنور ، وما يستتبعهما مشاهد متنوعة ، تعمق إحساس الخوف

والرهبة والكراهية والضياع فى عالم الكفر ، وتحفز النفس إلى عالم الحياة ، والحركة ، والأمن ، والحب ، فى رحاب الإيمان .

قال تعالى : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (١) .

منح الله تعالى للإنسان حرية اختيار عقيدته بعد أن هداه النجدين ليسلك طريق الرشد فيتولاه الله ويهديه سبل الخير ، أو يسلك طريق الغى ويسلم نفسه للشياطين والآهواء تقوده إلى النار ، فصور الله فى مشهد حسى خلاب المؤمنين وقد أسلموا وجوههم لله ، فهداهم إلى مشبها الكفر بالظلمات ، بجامع التخبط والحيرة والضلال ، ومشبها الإيمان بالنور بجامع الهداية ، ووضوح الرؤية ، واستبانة الهدف .

أما من آثروا الغى على الرشد ، والضلال على الهدى ، فقد استهوتهم الشياطين يأخذونهم من توجههم الفطرى للإيمان ، وومضة الحق فى عقولهم ، إلى مهاوى الكفر والضلال ، لينقلوهم من إشراقة النور إلى غياهب الظلمات . فاستعار مرة أخرى النور ، لنزعته من الفطرية إلى الإيمان ، والظلمات لضلالات الكفر ومضايقه .

وفى كل استعارة يطوى ذكر المشبه ، ويصرح بلفظ المشبه به المستعار للمشبه .

هكذا تقول قواعد الصناعة ، فإذا جئنا إلى جمال الصياغة ، وروعة النظم ، وجدنا ولاية المؤمنين لله وحده ، فى مقابل تعدد الولايات

على الكافر ، إحياء بتعدد الأهواء ، وتوزعه على ملل المتبوعين ،
ينقاد لهم انقياد البعير أسلم خطامه لقائده .

(الله ولى الذين آمنوا) ، (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت)

ولى واحد ، وأولياء متعددون يتناسق معه توحيد النور ، وجمع
الظلمات ، إيماء إلى أن الإيمان طريق واحد ، لا يضل فيه سالكه ،
ولا تتجاذبه الأهواء « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا
السبل فتفرق بكم عن سبيله » (٢) فله سبيل واحدة ، وللطاغوت
سبل متعددة .

ويبهرنا النظم القرآنى بما يلفت إليه من وحدة الهدف والاتجاه
عند هؤلاء الأولياء ، وهو إضلال أتباعهم ، وإفساد توجههم ، وإن
اختلفت الوسائل والمسالك ، لذا أفرد الطاغوت ولم يجمعه ، ليتلاءم
مع المسند إليه : (أولياء) .

« فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية ، فلنحاول
أن نضع فى مكان هذا المشهد الحى تعبيرا ذهنيا أيا كان ، لنقل مثلا :
(الله ولى الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان ، والذين كفروا أولياؤهم
الطاغوت يقودونهم إلى الكفران ، إن التعبير يموت بين أيدينا ، ويفقد
ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع » (٣) .

وقد تكرر هذا التصوير للكفر والإيمان بالظلمات والنور ، فى أكثر
من موضع فى الكتاب المجيد ، كقوله تعالى : « كتاب أنزلناه إليك
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم » (٤) ، وقوله
من نفس السورة : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من
الظلمات إلى النور » (٥) .

(٣) فى ظلال القرآن : ٢٩٢/٣ .
(٥) إبراهيم : ٥ .

(٢) الأنعام : ١٥٣ .
(٤) إبراهيم : ١ .

أما استعارة العمى للكفر ، والبصر للإيمان ، وهو مما ينزع إلى الظلمات والنور ، فقد جاء فى أكثر من موضع كذلك .

منها : قوله تعالى : « قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفأنتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور » (٦) .

هذا موطن من مواطن الحجاج وإفحام الخصم ، تنقل القرآن فيه من خطاب العقل ، إلى استثارة الوجدان ، وإيقاظ الحواس ، فقد أمر الله رسوله عليه السلام أن يقرر المشركين أولا بحقيقة وجود الله ، وربوبيته لخلقه ، ولم ينتظر منهم إقرارا ، لأنهم لا ينكرون ذلك ، فأجاب الرسول عنهم بما يقرون به ، ثم انتقل من التقرير إلى الإنكار على من يقرون فى أنفسهم بأنهم مربوبون لله ، ثم يتخذون من دونه أولياء ، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ويوبخهم على ذلك ، وينتقل من الإقناع بالحقائق العقلية إلى الإقناع بالصورة المحسوسة ، فيبرز الكافر فى صورة الأعمى ، والمؤمن فى صورة البصير ، ثم يوجه قوى الإدراك إلى الصورتين الماثلتين ، ويطلب إليها الموازنة بينهما متسائلا على سبيل الإنكار هل يستويان ؟

فإذا كان العقلاء مجمعين على عدم تساويهما فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان .

والاستعارة التصريحية التى تختص فيها صورة المشبهين : الكافر والمؤمن ، هى التى تصل إلى قمة الإقناع ، لأن فضل البصير على الأعمى من البدهيات التى لا ينكرها أحد .

ولم يقف القرآن عند نقل الكافر والمؤمن إلى صورتى الأعمى والبصير ، حتى نقل لنا من داخلهما صورة الكفر ، مجسدة فى ظلمات

تملأ قلب الكافر ، وصورة الإيمان تسطع نورا فى قلب المؤمن ، فشبه الكفر بالظلمات ، والإيمان بالنور ، ثم طوى ذكر المشبه فيهما . ولا ننسى ما للجمع بين المتضادين من الإثارة ، ولفت الانتباه ، وحث العقل على التأمل والموازنة .

وهذا فيض من الاستعارات تتدفق متعاقبة آخذا بعضها بحجز بعض ، تتناقض الشخوص ، وتفترق الغايات ، ولكنها ترسم مشهدا حيا متقابلا للإيمان والكفر ، فى نسق شديد الائتلاف لفريقين بينهما غاية الاختلاف : « وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور » (٧) .

فانظر كيف بدت صورة الكافر أعمى ، يخبط فى ظلمات الشرك ، ويحترق بنار أعماله ، ليفضى به ذلك إلى الموت . هذا النسق العجيب الذى استعيرت فيه صورة الأعمى للكافر ، يسلمك إلى استعارة الظلمات لكفره وشركه ، على سبيل الترقى ، لأن الظلمات تحجب الرؤية عن الأعمى والمبصر معا ، لترتقى إلى استعارة ثالثة ، تمثل جزاء الكافر ، يستعار فيها الحرور للعقاب ، فإذا ما احترق بناره أفضى بك إلى استعارة رابعة هى نهايته المحتومة ، فيستعار الموت للكافر ، وترشح الاستعارة بقوله تعالى : (وما أنت بمسمع من فى القبور) .

هذه السلسلة من الحلقات باللغة الدقة والإحكام ، التى مثلت فيها مراحل الكافر من خلال أربع استعارات متآخية ، متصعدة به إلى قمة مأساته ، نجدها كذلك فى الصورة المقابلة ، حيث مثلت صورة المؤمن بأربع استعارات ، جمعت كل واحدة منها مع مقابلتها من استعارات

الكافر متصعدة بأحوال المؤمن لتصل به إلى النجاة والأمان ، فاستعير البصير للمؤمن ، بهذه الصيغة الدالة على كمال البصر ، ولم يقل (المبصر) على نسق الأعمى ، ثم استعير النور للإيمان على طريق الترقى ، لأن البصير لا ينفعه بصره لو سار فى الظلمات ، ثم تمضى به الاستعارة إلى حسن الجزاء ، فيمثل ثوابه بالظل ، لما فيه من راحة النفس وسيادتها . وتنتهى بنا آخر الاستعارات إلى تمثيل المؤمنين بالأحياء ، دلالة على السلامة والنجاة .

وهكذا تعانقت استعارات النور والظلمة ، وما هو منهما بسبيل كالعمى والبصر ، والحياة والموت ، لتثقل لنا الكفر والإيمان ، وهما من المعقولات فى هذه الصور المحسوسة وفى نسق فريد أحكم بناءه الحكيم الجيد .

وقد تكررت استعارة الموت للذين يميئون ملكاتهم ولا ينتفعون بها ، فيصمون آذانهم عن دعوة الحق ، ويطفئون جذوة عقولهم ، فلا يتدبرون ما يلقي إليهم ، كما فى قوله تعالى : « إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى بيعتهم الله ثم إليه يرجعون » (٨) .

بدأت الآية بالتعريض بالمشركين الذين لم يستجيبوا لما دعاهم إليه الرسول عليه السلام ، من خلال قصر الاستجابة على من له سمع ، تلويحا بأن هؤلاء المعرضين صم لا يسمعون ، إذ لو كان لهم سمع لما ترددوا فى إجابته . ثم تصعدت بهم الآية إلى حالة لا يرجى معها استجابة أبدا ، حيث شبهوا بالموتى ، واستعير لهم اللفظ الدال على المشبه به بعد تناسى التشبيه لتبرزهم الآية فى عداد الموتى ، وتنزع منهم كل مقومات الحياة . ويجىء بعد ذلك قوله (بيعتهم الله) ترشicha لهذه الاستعارة ، تأكيدا على أنهم طال بهم زمن الموت ، وهم فى انتظار بعثهم من قبورهم ومصيرهم إلى ربهم .

ومن عجائب الاستعارات فى الذكر الحكيم استعارة الموت للنوم حينما ، واستعارة النوم للموت حينما آخر ، فتخيل لك النائم مقبورا ، وتنقل لك الموتى إلى فراش الأحياء يتنفسون ويحلمون ، ويرقبون لحظة اليقظة ، وهكذا تريك صور القرآن الحياة فى الموتى كما تريك الموت فى الأحياء .

يقول تعالى : « وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » (٩) .

جاءت هذه الآية فى سياق الاستدلال على قدرة الله ، وعجائب صنعته فى خلقه ، وصولا إلى أن الذى أوجد من العدم لا يعجزه أن يعيد ما أعدم ، ابطالا لقولة المشركين : « وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » (١٠) فاستحضر الله تعالى أمام أعينهم صورة النوم واليقظة ، مثالا للموت والحياة ، إذ النوم سلب لإرادة الحركة ، والموت سلب لحركة الحياة ، فشبه النوم بالوفاة ، بجامع فقدان الإدراك والحركة الإرادية ، ثم استعار الوفاة للنوم ، وجاءت الاستعارة فى صورة الفعل (يتوفى) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ، لأن الاستعارة فى الفعل تابعة للاستعارة فى مصدره . وإيثار الاستعارة فى الفعل المضارع لاستحضار صورة الوفاة ، حتى يريكم تحدث أمام عينيكم وأنت تأوى إلى مضجعك ، وامتدادا لهذه الصورة نجد صورة البعث فى يقظة الإنسان من نومه (ثم يبعثكم فيه) . فشبه اليقظة بالبعث ، بجامع الإدراك والحركة الاختيارية ، ثم استعير البعث لليقظة ، وسرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل (يبعث) تبعاله . فهى استعارة تبعية كذلك .

وبقدر ما جسدت الاستعارتان قدرة الله تعالى على الإماتة والإحياء،
فإنهما استحضرتا صورتيهما فيما يجرى بأنفسنا ليلًا ونهارًا ، ويتكرر
على حسنا يقظة ومناما ، وذلك دأب القرآن في نقل المعقولات إلى
صور حسية شديدة التأثير .

ولا يفوتنا لإبراز المقابلة بين حركة الحياة الصاخبة ، والسكون
فى النوم والموت ، هذه الاستعارة التى توسطت بين الاستعارتين
(يتوفى) و (يبعث) وهى قوله : (جرحتم) لأن الجرح شق
الجلد وإدماؤه ، فاستعير لكسب الإنسان بجامع شدة الحركة وقوة
التأثير .

ومثل هذه الآية قوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها
والتي لم تمت فى منامها فيمسك التى تنهى عنيهما الموت ويرسل
الآخرى إلى أجل مسمى » (١١) .

أى يتوفاها حين تنام تشبيها للنائمى بالموتى ، حيث لا يميزون
ولا يتصرفون ، كما أن الموتى كذلك (١٢) .

وإذا كان فى الآيتين السابقتين قد استعار الموت للنوم فإنه فى
آيات أخرى يستعير النوم للموت ، لينقل لنا إحساس الموتى بسرعة
تقضى الزمن الذى لبثوه فى قبورهم ، وليؤكد النكرى البعث أن إحياء
الموتى لا يختلف أسام قدرته عن إيقاظهم من النوم . وهذا ما نراه فى
قوله تعالى : « ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم
 ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مردودنا هذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون » (١٣) .

المرد : إما مصدر ميمى بمعنى الرقاد استعير للموت ، أو اسم

---

(١١) الزمر : ٤٢ . (١٢) انظر الكشف : ٤٠ / ٣ .

(١٣) يس : ٥١ ، ٥٢ .

مكان بمعنى من بعثنا من قبورنا ، فيستعار الرقاد للموت ثم يشتق منه مرقد بمعنى قبر ، ويكون استعارة تصريحية تبعية ، لأن الاستعارة فى المشتقات تابعة للاستعارة فى المصادر المشتقة منها ، شأنها شأن الفعل .

والتعبير عن الموت بالرقاد ، وما يوحى به من سرعة البعث ، وعدم الإحساس بطول الزمن ، يتسق فى حركته السريعة مع الفاء وإذا الفجائية ، فى قوله (فإذا هم) ، ومع الفعل (ينسلون) الدال على على سرعة المثل أمام الله تعالى .

ومثله فى استعارة المرقد للموت استعارة المضجع فى قوله تعالى ردا على المنافقين : « يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » (١٤) حيث شبه المصرع بالمضجع ، إحياء بسلطة القدرة ، وسوقها لنفوس الخلق ، وانصياعها لمشيئته مستسلمة ذليلة ، بحيث لا يستطيع واحد من هؤلاء الذين قالوا قولتهم أن يتأبى عن تنفيذ إرادة ربه لو كتب الله عليه القتل ، فهو يساق إلى مصرعه كما يسوقه النوم إلى مضجعه . ولا يمكن أن تؤدى لفظة أو عبارة ما أدته هذه الاستعارة فى موقعها .

وهاتان صورتان للاستعارة التصريحية يستبين فيهما تفرد القرآن فى مجازاته حين يبرز الشيء الواحد فى صورتين مختلفتين ، لا تحسن إحداهما فى موضع الأخرى . فهذا مشهد الحجيج يندفعون فى كثرة هائلة ، وينفرون فى وقت واحد من عرفات إلى المشعر الحرام فيما يشبه الحشر ، يصوره القرآن بصورة الماء ينصب بكثرة على ما يحتويه

فيفيض على جوانبه « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » (١٥) .

فقد شبه القرآن اندفاع الحجيج بالإفاضة بجامع الكثرة ، واستعار الإفاضة لهذا المشهد المهيّب ، المحاط بجلال المناسبة ، وعزف عن استعمال لفظ الدفع الذى كان العرب يستعملونه قبل الإسلام ، لما فى الفيض من معانى العطاء والكثرة المحببة إلى النفس ، وكراهية أن يفهم من الدفع تدافع الحجيج ، مما يقدح فى وقار هذا المشهد . يقول صاحب التحرير والتنوير : « والعرب كانوا يسمون الخروج من عرفة الدفع ، ويسمون الخروج من مزدلفة إفاضة ، وكلا الإطلاقين مجاز ، لأن الدفع هو إبعاد الجسم بقوة ، ومن بلاغة القرآن إطلاق الإفاضة على الخروجين ، لما أفاض من قرب المشابهة من حيث معنى الكثرة دون الشدة . ولأن فى تجنب (دفعتم) تجنباً لتوهم السامعين أن السير مشتمل على دفع بعض الناس بعضاً » (١٦) .

الصورة الثانية ترسم مشهد تراحم الناس واندفاعهم بكثرة يوم المحشر : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا » (١٧) .

فشبه اندفاع الناس فى حركة مضطربة غير منتظمة بالموج المتلاطم ، ثم استعير الموج لهذه الحركة الشديدة المضطربة ، وأخرجت فى صورة الفعل (يموج) لما فيه من استحضر صورة الموج يعلو ويهبط ويتدافع ، إحياء باضطراب النفوس وقلقها مع اضطراب الأجسام وتدافعها .

ألا ترى كيف تعانق الفيض بكل ما فيه من هدوء وانسياب مع

غاياتهم إلى قاع مظلم يفتقدون فيه حرية الفكر ، ووضوح الرؤية ، يتخبطون في ظلام الكفر ، لا يدرون لهم وجهة ، ولا يعرفون لهم هدفا .

ويستعير القرآن الظرفية للاستعلاء فتقع (فى) موقع (على) ، فى قوله تعالى على لسان فرعون مهددا السحرة : « فلأتطمئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ولأعلمنكم فى جذوع النخل » (٢١) .

شبه استعلاء المصاب على الجذع ، باحتواء الظرف على مظهره ، بجامع الاستقرار والتمكن ، ثم استعيرت الظرفية المدلول عليها بالحرف (فى) للاستعلاء . وذلك يوحى بشدة تصلبهم حتى ينحسروا فى أعماق الجذوع ، لتحيط بهم كما يحيط الظرف بمظهره ، مما يجسد حالة الهياج والغضب فى نفس فرعون ، وحذقه الشديد على هؤلاء السحرة الذين خذلوه حين كان يتوقع منهم النصرة .

ثانيا : الاستعارة التمثيلية

لما كانت الاستعارة التصريحية مبنية على حذف المشبه ، والتصريح بالمشبه به ، فإننا نجد منها الاستعارات المفردة ، التى تقوم على تشبيه مفرد بمفرد ، ثم يستعار لفظ المشبه به المفرد للمشبه ، وهذه يطلق عليها استعارة تصريحية وقد مرت بك نماذجها . ومنها الاستعارات المركبة ، التى تبنى على تشبيه هيئة مركبة بهيئة مثلها ، ثم يطوى ذكر المشبه ، ويستعار له هيئة المشبه به ، وهذا يسميه البيانىون استعارة تمثيلية ، لأن التشبيه الذى بنيت عليه تشبيه تمثيلية .

وبقدر ما رأيناه من احتفاء القرآن بالتشبيهات التمثيلية التى تنقلنا من المعانى المعقولة إلى الأعيان المحسوسة ، كان احتفاؤه بالاستعارات التمثيلية ، التى تأخذنا إلى مشاهد حسية ، تستجمع كل

حواسنا ، ونستغرق فيها بوجوداتنا وعقولنا ، لنكتشف بعدها أنها تخفى فى ثيابها معانى معقولة ، جسدتها ، وخلعت عليها الحركة والحياة .

ولنبداً بهذا المثل الذى ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ، فالأول جم المنافع يفيض بخيره على الناس ، ويخصب البشرية بفكره وسلوكه ، ينقع غلة الظمان ، ويسد حاجة كل ذى حاجة ، والثانى يحتجز بين يديه وجوه النفع ، فلا يفيد منها ولا يفيد غيره ، معطل الملكات ، كز النفس والضمير ، تعافه النفس ، وتنفر منه القلوب ، فيمثلها ببحرين : أحدهما طيب مورده ، عذب مأؤه ، سائغ شرابه ، ينهل منه الظامىء فيرتوى ، والثانى يحرق الحلق بملوحته ، فلا يقبل عليه أحد ، ولا يرتوى منه ظامىء . « وما يستوى البحرين هذا عذب فراته سائغ شرابه وهذا ملح أجاج » (٢٢) .

شبه المؤمن يفيض بالخير وينفع الناس ، والكافر الذى لا يرجى منه نفع ، بهذين البحرين العذب والملح ، ثم استعار هيئة المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية .

ويضرب الله تعالى مثلاً لانتفاع المؤمن بهدى القرآن ، وحرمان الكافر من الاهتداء به ، بعد أن ختم الله على قلبه ، فى استعارة تمثيلية ترينا سيلاً من الماء تفيض به السماء ، فينزل على جبال وآكام لا يستقر عليها منه شيء ، غير ما يحمله من الزبد ، لينتهى إلى أودية تأخذ منه بقدر سعتها ، فتنبث ، وتخرج الزرع والكلأ ، وتطرّد ما لا نفع فيه من الزبد . هذه الأودية هى قلوب المؤمنين التى استقبلت القرآن ، ووعته ، وعملت بما فيه ، فانتفعت بهدى الله ونفعت غيرها . أما الجبال والآكام والقيعان التى مر بها السيل فلم

يستقر عليها شيء ، فتلك قلوب الكفار التى أعرضت عن هدى السماء ، وبقيت مجدبة ينعق فيها الكفر ، وتطفو عليها الأوهام كما يطفو الزبد على الماء .

واتركك مع النص القرآنى لتخلق معه فى سماء البيان المعجز « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » (٢٣) .

وإذا أردنا أن نقف أمام بنية هذه الاستعارة التمثيلية ، وما تشع به لبناتها من إحياءات تبهرنا سرعة تقبل الأودية لهذا الماء واحتضانه ، كما تشعر به الفاء فى قوله (فسالت) . ثم هذا المجاز فى نسبة السيل إلى الأودية ، مع أنها مكان السيل (فسالت به أودية) مما يلمح إلى أنها تنقل هذا الخير ، وتسرى به إلى حيث ينتفع به ، وهكذا شأن المؤمن حين يستقبل هدى الله يفيض به على غيره ، ويسرع به إلى القلوب المتعطشة إلى فيض الحق ، وفى قوله (بقدرها) ما يرمز إلى تفاوت طاقات المستقبلين للقرآن فى القدرة على الفهم والوعى ، واختلاف امكاناتهم فى تبليغ ما وعوه إلى غيرهم ، وتمايزهم فى العمل بما فهموا .

ومن لطيف الصياغة فى هذا المثل أن يمر القرآن - على ما يرمز إلى الكافر من جبال وآكام نبذت الماء كما نبذ الكافر هدى السماء - يمر عليها دون أن يفصح بها ، ولا يترك من ظلالها غير الزبد الذى علق بالماء أثناء مروره بها ، وكان القرآن يومئذ بذلك إلى الشبهات التى يحاول الكفار دسها فى كتاب الله ، بقصد زلزلة عقائد

المسلمين ، والتي سرعان ما يكتشفها المؤمن ، ويلقيها كما ألقى السيل زبدته ، ويبقى فى الأودية من الماء الصافى ما ينفع الناس ويمكن فى الأرض .

وهذه استعارة تمثيلية جاءت فى مجال التنفير من اغتياب المؤمن لأخيه ، ومحاربة الصائق التهم به ، وتدنيس عرضه ، فأخرجت ذلك فى أبشع صورة تقع عليها عين ، وأسوأ منظر يمكن أن يشاهد فى دنيا الناس ، إنسان يأكل لحم أخيه ميتا ، وهو الأمر الذى تنفر منه الطباع المستنكسة ، وتعافه الفطر الفاسدة ، فما بالك بالسوى من فطر الناس وطباعهم : « ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » (٢٤) .

شبه المسلم يذكر أخاه فى غيبته بسوء ويشوه صورته فى عين الناس بدن يأكل لحم أخيه الميت ، ثم استعار هيئة المشبه به للمشبه .

وقد حفل هذا التمثيل بمبالغات تزيد فى بشاعة الاغتياب ، وتنفر منه ، وهو ما أفصح عنه جار الله الزمخشري بقوله : « تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب ، على أفظع وجه وأفحشه ، وفيه مبالغات شتى : منها الاستفهام الذى معناه التفسير ، ومنها جعل ما هو فى النهاية من الكراهية موصولا بالمحبة ، ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم ، والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يجب ذلك ، ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أيضا ، ومنها أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتا » (٢٥) .

ويوضح ابن الأثير وجوه التناسب فى هذا التصوير فيقول : « فأما جعل الغيبة كأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله ، فشديد

المناسبة جدا ، لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس ، وتمزيق أعراضهم ، وتمزيق العرض مماثل لأكل لحم الإنسان من يغتابه ، لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة ، وأما جعله كالحم الأخ فلما فى الغيبة من الكراهة ، لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراهها ، آمران بتركها والبعد عنها ، ولما كانت كذلك ، جعلت بمنزلة لحم الأخ فى كراهته ، ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخر ، إلا أنه لا يكون مثل كراهته لحم أخيه ، وهذا القول مبالغه فى استكراه الغيبة . وأما جعل اللحم ميتا ، فمن أجل أن الغتاب لا يشعر إبغيتته ، ولا يحس بها ، وأما جعله ما هو فى الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة ، فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة ، والشهوة لها مع العلم بقبحها « (٢٦) » .

ومن روائع الاستعارات التمثيلية ، ما صور الله به حال الضال المتخبط فى ظلام جهله وشركه ، وحال المهتدى السائر على هدى وبصيرة ، فى قوله تعالى : « أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمشى سويا على صراط مستقيم » (٢٧) .

أرأيت هذه الصورة المقلوبة المثيرة للسخرية ، المضحكة المبكية فى آن ، التى مثل بها الضال ؟ صورة رجل يتعثر فى طريقه ، فيسقط على وجهه ، وبدلا من أن يحاول النهوض ليبحث عن طريق آخر سوى يواصل فيه مسيره ، يصر على المشى على وجهه . هكذا يتنكب المشرك الضال طريق الحق ، ويصر على ضلاله ، ويتمادى فى غيئه حتى يهلك .

وفى مقابل هذه الصورة رجل يتخير طريقا سهلا واضح المعالم ، مستقيما لا اعوجاج فيه ، يسير فيه فلا يتعثر ولا يصاب بأذى . إنها صورة المؤمن يسلك طريق الحق ، ويستقيم على هدى ربه .

وحين نتأمل دقائق الصورة من خلال بنية التمثيل الاستعماري وجزئياته ، نجد فى جرس اللفظ (مكبا) ما يسمعك صوت خروره على الأرض ، وتكرر السقوط ، وشدة التعثر ، ثم يجيء قوله (على وجهه) مشعرا - مع ما يعانيه من آلام المشى على الوجه - بالسير على غير هدى ، ولغير هدف يراه ويتجه إليه ، ضرورة أن الذى يسير على وجهه لا يرى شيئا ، ولا تستبين له وجهة ، لذا لم يعين القرآن له مسلكا ، كما حدده فى صورة المهتدى بقوله (على صراط مستقيم) ، « ولعل الاكتفاء بما فى الكب من الدلالة على حال المسلك ، للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا » (٢٨) .

وهذا تصوير غريب عجيب يجمع فيه القرآن بين صورتين لا يمكن أن تخطرا معا ببال ، لبعد ما بينهما ، وذلك فى قوله تعالى : « فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ » (٢٩) الذنوب : الدلو التى لها ذنب . قال الزمخشري : « الذنوب : الدلو العظيمة ، وهذا تمثيل أصله فى السقاة يتقسمون الماء ، فيكون لهذا ذنوب ، ولهذا ذنوب » (٣٠) .

مثل الله تعالى الظالمين يقسم بينهم العذاب ، بالسقاة يتقاسمون الماء بينهم بالدلاء ، مع شدة البعد ، بين حميم يصبه الله تعالى فى بطون الكافرين وماء يتقسمه السقاة فيما بينهم . وفى هذا التمثيل من الطرافة والحسن ما لا يمكن أن تقنع عليه قرائح البشر ، لغرابته ، وبعد خطوط الممثل به عند استحضار الممثل من ناحية ، ولما قصد اليه القرآن من الإيحاء بأن الكفر كله ملة واحدة ، وأن الكفار جميعا ينزعون عن قوس واحدة ، يحاولون بها قتل الحق ووأد أصحابه ، وهم يترعون من قليب واحد ، يتعاورون الورود عليه ، لا يجور أحدهم على

صاحبه ، ولعلنا أدركنا الآن سر التعبير بأصحابهم دون أمثالهم أو نظرائهم ، وفيه غاية التحذير من موالاة الكافرين ، لأنهم جميعا بعضهم أولياء بعض . وفى التعبير بالذنوب - وهى الدلو العظيمة المثلثة - ما يوحى بامتلاء قلوب الكفار بالآثام والفتن ، التى يقابلها الله بمثلها ووفرة من العذاب .

وفى صورة تمثيلية أخرى يجسد القرآن هيئة معقولة ، فى مشهد يتكرر على حس المشاهد ، ويميش فى مخيلته ووجدانه « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا » (٣١) . مثلت حالة المؤمن ، يستقبل فيض القرآن ، فتتمو فى نفسه وضميره معانى الخير والهدى ، ويفيض بها نفعا على الناس ، بأرض طيبة تستقبل ماء السماء ، فتتهز وتربو ، وتخرج نباتها غزيرا طيبا ، يأكل منه الناس والانعام ، كما مثلت حال الكافر يوصد منافذ السمع والعقل أمام هدى الله ، ويقفر قلبه فلا ينبت فيه الخير ، بأرض سبخة لا تقبل ماء ، ولا تذيب كلاً ، وإذا ندت منها نبتة ، فهى شائكة عسرة لا ينتفع بها أحد . يقول الخازن فى توضيح التمثيل : « فشبّه المؤمن بالأرض الحرة الطيبة ، وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول المطر على الأرض الطيبة ، فإذا نزل المطر عليها أخرجت أنواع الأزهار والثمار ، وكذلك المؤمن إذا سمع القرآن آمن به وانتفع به ، وظهرت منه الطاعات والعبادات ، وأنواع الأخلاق الحميدة ، وشبه الكافر بالأرض الرديئة الغليظة السبخة التى لا ينتفع بها ، وإن أصابها المطر ، فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به ، ولا يصدقه ، ولا يزيده إلا عنوا وكفرا ، وإن عمل الكافر حسنة فى الدنيا كانت بمشقة وكلفة ، ولا ينتفع بها فى الآخرة » (٣٢) .

من دقائق الصياغة فى هذا التمثيل تلك المغايرة بين التعبيرين :

دون المشبه به ، لأنه المقصود بالذات ، ولم يذكر فيما قبله من عملهم إلا المبالغة فى الطهارة (٣٩) ، وذكر من وصف بنيان الفريق الثانى الهيئة المشبه بها دون المشبه ، لأنه ذكر فيما قبل مقاصدهم منها كلها ، وهذا من دقائق إيجاز القرآن « (٤٠) .

وفى المقابلة بين حقيقة عمل المؤمنين وهى بناؤهم المسجد بدافع تقوى الله وابتغاء رضوانه ، وبين المجاز الذى ذكر فيه هيئة المستعار وحده ، وهى تأسيس البنيان على شفا جسر هار ، ضرب من المبالغة بتخييل أن بناءهم على أرض هائرة ، وقواعد مرسعة ، إنما هو حقيقة لا تجوز فيها ، بدليل مقابلتها بحقيقة بناء المؤمنين .

وفى بدء المثل بالاستفهام التقريرى ، وما يلوح فيه من الإنكار ، شحذ لقوى الإدراك ، وحث على التأمل والاستبصار ، للموازنة بين الصورتين المتباينتين واستنباط العبرة منهما .

ثالثا : الاستعارة المكنية

تتميز الاستعارة المكنية عن التصريحية ، بأن دلالتها على المشابهة أكثر خفاء ، حيث يطوى فيها ذكر المشبه به ، بعد استعارته للمشبه ، ويرمز إليه بأحد روافده أو لوازمه ، مما يستحث العقل للاستدلال باللازم على ملزومه ، كما هو الشأن فى الكناية ، ولذا سميت بالمكنية ، كما سميت قسيمتها بالتصريحية ، للتصريح بالاستعار فيها . ولا شك أن المكنية أدخل فى باب التخييل ، وأشد مبالغة فى دعوى اتحاد المشبه بالمشبه به ، لأن حذف المشبه به ، وإثبات أخص صفاته للمشبه ، يعمى عليك المشابهة ، ويحاول إقناعك بأن المشبه ليس إلا أحد أفراد جنس المشبه به ، وما أثبت له وصف من أوصافه .

---

(٣٩) يقصد قوله تعالى : (فيه رجال يحبون أن يتطهروا)

(٤٠) تفسير المنار : ٣٧/٦ .

وهذه بعض روائعها من التنزيل الحكيم :

قال تعالى فى وصف الكافرين الذين ضلوا عن فهم الحكمة فيما يضرب الله من أمثال فى كتابه : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون » (٤١) .

صور الله ما أخذه على عباده من توحيده والتصديق برسله ، بصورة حبل محكم موثق ، ثم حذف المشبه به بعد استعارته للمشبه ، ورمز إليه بأحد لوازمه الدالة عليه وهو النقض ، لأن النقض « انتشار العقد من البناء والحبل والعقد ، وهو ضد الإبرام » (٤٢) ولما كان العهد وهو أمر معقول لا يوصف بالنقض كان إثباته له دليلا على استعارة الحبل له ، وهو الذى من شأنه أن يوصف بالنقض والإبرام ، ثم حذف المستعار ، واكتفى فى الدلالة عليه بأخص لوازمه ، وهو النقض .

يقول جار الله الزمخشري : « النقض : الفسخ وفك التركيب . فإن قلت : من أين ساغ استعمال النقض فى إبطال العهد ؟ قلت : من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة ، لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين » (٤٣) ، ثم يقول : « وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشئ المستعار ، ثم يرمزوا إليه بذكر شئ من روافده ، فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه ، ونحوه قولك : شجاع يفترس أقرانه ، وعالم يغترف منه الناس » (٤٤) .

وإذا أردت أن تدرك بلاغة التصوير ، فقارن بين ما عليه النظم ، وبين أن تقول : يبطلون عهد الله ، فلا شك أنك واجد فوق تجسيد المعنوى ، وإبراز المعقول فى صورة المحسوس ، ما يهدف إليه القرآن

(٤٢) المفردات : ٥٠٤ .

(٤٤) الكشف ١/ ٢٦٨ .

(٤١) البقرة : ٢٧ .

(٤٣) الكشف ١/ ٢٦٨ .

من الإشارة إلى انتكاس فطرتهم حتى صاروا معاول هدم وإفساد ، وليس فى دنيا العقلاء شئ شائه كربه كصورة من يعمد إلى بناء محكم فينقضه ، وعقد منظوم فينثر حباته ، ثم يجىء قوله تعالى : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » مضيا إلى الغاية فى الإفساد ، لأن القطع أبلغ من النقص ، فهذا فك وذاك تمزيق وتفتيت ، فهم يعمدون إلى كل ما هو موصول من وحدة الرسائل ، وأواصر الأرحام فيمزقونه ويفتتون وحدته ، وكأنهم لا يهدفون إلى شئ فى الكون سوى الإفساد ، وهو ما صرح به فى قوله : (ويفسدون فى الأرض) .

ومن تجسيد المعانى المعقولة ، واكتسائها بالاستعارة ثياب المحسوسات ، قوله تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » (٤٥) الغيب هو ما لا يقع تحت الحواس ، ولا تقتضيه بداية العقول (٤٦) ، أراكم الاستعارة فى صورة خزانة أحكم غلقها ، واستوثق منها بالأقفال ، ثم حذفت صورة المشبه به ورمز إليها بالمفتاح . وهذا يبين لك إحاطته تعالى بالغيب ، وحجب أسرارهِ عن خلقهِ ، وقد جاءت هذه الصورة دتناغمة مع السياق الذى يستعجل فيه المشركون الرسول ما أوعدهم من العذاب استهزاء به وسخرية ، والذى جاء الرد عليه من الرسول قاطعا فى تفويض أمر العذاب والعلم بموعده إلى ربه « ما عندى ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر بينى وبينكم والله أعلم بالظالمين » (٤٧) .

تصوير الغيب بشئ مستوثق عليه بالأقفال ، وجعل المفتاح بيد الله وحده يتناسق تمام التناسق ، مع تفويض الأمر فى إنزال العذاب إلى الله وقصر العلم بموعده عليه وحده ، ولذا تتابعت

أساليب القصر لتفصل بين حدود الرسالة ، وطلاقة الألوهية ، وتقطع الطريق على من يتصور مشاركة الله فى علمه ، ولو كان نبيا مرسلا (إن الحكم إلا لله) ، (وعنده مفاتيح الغيب) ، (لا يعلمها إلا هو) ، (ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها) ، (ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين) •

وهذا هو القرآن يشخص الغضب ، ويخلق عليه الحياة ، لنبصره أمام أعيننا يدفع موسى عليه السلام إلى حالة من الانفعال الشديد ، حين عاد فوجد قومه يعبدون العجل من دون الله ، فيلقى الألواح بما تحمل من كلمات الله التى تلقاها من ربه ، ويأخذ برأس أخيه يجره إليه ، فلما سكت عنه الغضب استعاد هدوءه ، وأخذ الألواح التى ألقاها ، ثم تصرف بحكمة الأنبياء فى مثل هذه المواقف التى تطيش فيها أحلام الرجال « ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » (٤٨) •

فإذا قلت إنه شبه الغضب بإنسان أثار ثائرة موسى على قومه ، وسكت عنه ، ثم حذف المشبه به ، وأشار إليه بلازمه وهو السكوت الذى أثبت للمشبه ، فقد وفيت ما توجبه الصناعة ، ويبقى بعد ذلك أن تظل مأخوذا بجلال هذه الصورة ، وكأنها تعتذر لموسى ، وهو أحد أولى العزم من الرسل ، عما بدر منه من تصرفات تدل على أن الغضب قد تملك منه ، وسيطر عليه ، وأملى عليه ما أملى من تصرفات ، مستغلا هذا الموقف الذى ينفذ فيه صبر الحليم ، فماذا يصنع موسى وهذا الغضب يغريه ، ويوغر صدره ، ويدفعه إلى ما اندفع إليه ؟ فلما سكت الغضب عنه ، وكف عن إغرائه عاد موسى إلى حلمه ورباطة جأشه ليعالج بالحكمة سفه القوم وجهالتهم •

وهذه صورة أخرى من الاستعارات بالكناية تملأ أقطار النفس ، وتوقظ فيها مشاعر العطف والرحمة ، وتخطف الأبصار بحركتها التي تجسد أنبل المشاعر في مشهد أبطاله من عالم ما لا يعقل « واخفضن لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (٤٩) إنها صورة الحنو والعطف ، تفيض بها دوافع الفطرة وغرائز الأمومة عند الحيوان والطير ، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ، ويخفض الطائر جناحيه مهددا بهما على صغاره ، محتضنا إياها في حب وتذلل . صورة لو انعكست على نفس الابن العاق لبدت له نفسه ضئيلة تافهة .

إن في استعارة الابن العاق جناحي الطائر يخفضهما ، ويهدده بهما على أبويه في تواضع وتذلل ، وخزا للضمير الإنساني ، واستخذاء للأبناء العاقين الذين عجزوا عن مدانة من لا يعقل من الحيوانات والطيور في تراحمها وتعاطفها ، حتى ماتت في نفوسهم دوافع الفطرة التي تنبض بالحياة في دنيا الحيوانات والطيور .

ها هنا استعارة بالكناية مثل فيها الإنسان بالطائر يبسط جناحيه على صغاره حنوا وتذللا ، ثم حذف المشبه به ، ورمز إليه بأخص صفاته وهو الجناح . وإثبات الجناح للإنسان هو قرينة الاستعارة .

وفي إضافة الجناح إلى الذل إشعار بما يجب أن يكون عليه الأبناء من التذلل والخضوع ، وإلماح إلى الغرض من الاستعارة وهو ما أبان عنه قوله (من الرحمة) .

وأحسب أنه من التكلف القول بأنه جعل للذل جناحا (٥٠) لتكون استعارة أخرى يشبه فيها الذل بطائر ثم يستعار الجناح للذل ، فهو إغراق في الصناعة لا يستريح إليه الذوق ، والدليل على ذلك أن هذه

الصورة جاءت فى خطاب الله للرسول يأمره بالعطف على المؤمنين والرحمة بهم « واخفض جناحك للمؤمنين » (٥١) وجاء خفض الجناح تمثيلا له بالطائر على سبيل الاستعارة المكنية ، دون أن يضاف الجناح إلى الذئ ، لأن التذلل هناك أملاه مقام الأبوة وفضلهم على الأبناء ، وجل عنه هنا مقام الرسالة .

وأحسب كذلك أن الاستعارة بالكناية فى الآية أغزر معنى ، وأدق تصويرا من جعلها استعارة تصريحية تبعية فى الفعل (اخفض) ، على تشبيهه إلانة الجانب بخفض الجناح ، ومن جعلها استعارة تصريحية أصلية ، بتشبيه الجانب بالجناح كما ذهب إليه بعض المفسرين (٥٢) ، لأن استعارة الخفض ، أو استعارة الجناح كليهما تستمدان دلالتهما على الرفق والعطف من حركة خفض الطائر لجناحيه يضمهما على فرخه ، والاستعارة بالكناية تدل على كل ذلك ، وتزيد استحضر صورة الطائر ماثلة ، أمام الأعين بكل ما فيها من إثارة وإمتاع .

ومن أغرب استعارات القرآن وأعجبها ما جاء فى قوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » (٥٣) .

يرد الله بذلك على مشركى العرب الذين اقترحوا على الرسول إنزال آية حسية يشاهدونها بأعينهم حتى يؤمنوا برسالته ، فكشف الله تعالى إصرارهم وعنادهم على رفض الحق ، وعدم الإذعان له ، مهما نزلت الآيات ، فلو عرج بهم إلى السماء ورأوا عجائب ملكوت الله طوال نهارهم ، كما هو مدلول الفعل (ظلوا) ، لقالوا من فرط عنادهم : إن أبصارهم خدعت ، وما شاهدوه ليس سوى أوهام سكران طاشت فيها رؤى العين كما يطيش عقل المخمور .

(٥١) الحجر : ٨٨ .

(٥٢) الحجر ١٤ ، ١٥ .

(٥٣) انظر حاشية الجمل ٦٢٢/٢

صورة عجيبة نادرة لتشخيص الأبصار فى قوله (إنما سكرت أبصارنا) تشبيها لها بإنسان مخمور غيب عن وعيه ، فترأى له من الأوهام والخيالات ما حسبه حقيقة ، وتضعيف الفعل (سكرت) يخيل إليك أنها أرغمت على الإفراط فى الشرب حتى لم يبق فيها شئ من الوعى ، وهذا ينقلك إلى مبالغة أشد ، من تسكير الأبصار وحدها ، إلى تغييب الحواس كلها ، فى قوله بعده (بل نحن مسحورون) وأظننى فى استخراج الاستعارة هنا لم أبعث كثيرا عما قاله الزمخشري فى أحد وجوه ذكرها : « حارت كما يحار السكران » (٥٤) .

وإذا كانت هذه الاستعارة قد شخصت الأبصار وخلعت عليها حياة السكارى وحركاتهم الطائشة ، فإن فى الآيات بعدها استعارة أخرى تجسد المسموعات ، وتبرزها فى صورة أجرام نفيسة يختطف منها السارق ما يستطيع ثم يلوذ بالفرار « ولقد جعلنا فى السماء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » (٥٥) .

فى قوله : (إلا من استرق السمع) استعارة مكنية ، شبه فيها المسموع بنفائس يتسلل إليها شياطين الجن ويسرقونها . وفى ذلك ما يكشف عن حرصهم على إرهاف السمع ، لالتقاط الكلمة مما يدور فى العالم العلوى ، على لسان الملائكة ، بغية تسويقها وترويجها فى عالم الأرض ، وهى ذات الصورة التى عبر فيها بالخطف فى قوله تعالى : « إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » (٥٦) والخطف « الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ منه » (٥٧) ولا بد أن يكون المخطوف شيئا يمكن تناوله وأخذه ، وهو ما شبهت به الكلمة المسموعة .

ومن دقائق الاستعارات بالكناية التى يستعار فيها المحسوس للمعقول ، قوله تعالى : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » (٥٨) مثل الحق بجرم قوى ضخم ، يلقى به على جرم ضعيف واه ، وهذا الجرم الضعيف هو الباطل ، فيحطمه ويفتته ، ولا يبقى منه شيئا ، ثم حذفت صورة المشبه به فيهما ورمز إليها بالقذف . وشرح بالدفع الذى هو محق الأجرام الصلبة .

والتعبير بالقذف يوحى بشدة إيقاع الحق بالباطل ، وإيثار المضارع لاستحضار صورة المعركة السريعة الخاطفة التى تنتهى بمحق الباطل ، وضمير المتكلم المعظم نفسه يفرغ فيه قوة الله وقهره ، والباء فى (بالحق) آية من آيات البلاغة ، بما فيها من معنى الاستصحاب الدال على أن الله تعالى يصحب الحق فى معاركه مع الباطل ، ولا يتخلى عنه ، لذا لم يقل : نقذف الحق مع أن الفعل يتعدى بنفسه .

ولعل الزمخشري يرى فى هذه الصورة استعارتين : إحداهما : تصريحية تبعية فى الفعل (نقذف) ، وأخرى مكنية ، فى الحق والباطل ، كما يشير إليه قوله : « وندحض الحق بالباطل ، واستعار لذلك القذف والدفع تصويرا لإبطاله وإهداره ومحقه ، فجعله كانه جرم صلب كالصخرة مثلا ، قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه » (٥٩) .

وهو نفس ما خرج به الاستعارة فى قوله تعالى : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » حيث جعل الحبل مستعارا للعهد ، والنقض مستعار لإبطال العهد » (٦٠) .

(٥٨) الأنبياء : ١٨ .

(٥٩) الكشاف : ٢ / ٥٦٥ .

(٦٠) انظر الكشاف ١ / ٢٦٨ .

ومن تشخيص الظواهر الكونية ، وخلق الحياة والإحساس عليها ، قوله تعالى : « والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس » (٦١) ، فقد أرتنا الاستعارة الليلية إنسانا يخبط فى الظلام ، متعثرا فى مشيه ، والصبح إنسانا يتنفس الصعداء ، بعد أن جثم الليل على صدره وحبس أنفاسه ، فاستعار الإنسان لليل ، وألقى عليه حركته العائرة الثقيلة ، وامتعار الإنسان للصبح ، ومنحه أنفاسه التى تتصعد من صدره معبرة عن الحياة الحرة الطليقة .

ونحن نرى بعد فى جرس (عسعس) ما يجسد ثقل الظلام وبطء حركته ، وفى تكرار الحروف صورة التردد والحيرة والتخبط ، الذى يصاحب السائر فى الظلام ، كما نجد فى جرس (تنفس) ما يوحى بالراحة بعد الضيق وكنم الأنفاس .

يقول المرحوم سيد قطب : « (الليل إذا عسعس) أى أظلم ، ولكى اللفظ فيه تلك الإحياءات كذلك ، فلفظ (عسعس) مؤلف من مقطعين : عس عس ، وهو يوحى بجرسه بحياة فى هذا الليل ، وهو يعس فى الظلام بيده أو برجله لا يرى ! وهو إحياء عجيب واختيار للتعبير رائع .

ومثله (والصبح إذا تنفس) بل هو أظهر حيوية وأشد إحياء . والصبح حى يتنفس . أنفاسه النور والحياة والحركة التى تدب فى كل حى . وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مآثوراتها التعبيرية لا تحتوى نظيرا لهذا التعبير عن الصبح ، ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس ! ثم يجيء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التى يشعربها القلب المتفتح » (٦٢) .

وإذا كان الليل يعس فى الظلام ، والصبح يتنفس ، فلم لا تحزن

السماء والأرض وتذرفان الدمع ؟ إنها ذات الصورة التى تفيض بالحياة على الجمادات ، وتغرق ظواهر الكون بأحاسيس الإنسان ومشاعره .

يقول الله تعالى مصورا هلاك قوم فرعون وذهابهم دون أن يأسف لهلاكهم أحد أو يذرف عليهم دمعاً يشيع جنازتهم بها « كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » (٦٣) .

إن عدم بكاء السماء والأرض وهما من الجمادات يعكس فرحة الكون وسعاده بهلاك الظالمين . وكأن الأرض كانت تستثقل وقع أقدامهم ، وتتأذى من وطأتها ، وكأن السماء تكره رؤية أبصارهم وأعناقهم المتعالية المتجبرة ، وتضيق بأنفاسهم ، فلم تأسف لرحيلهم ، ولم تذرف الدمع حزناً عليهم .

ففى تشبيه السماء والأرض بإنسان يحزن ويتألم ، ويذرف الدمع ، وهو أدق ما يملك الإنسان من مشاعر إشعار بتعاطف الكون وتجاوبه ، مع ما يصيب الإنسان من أفراح وأتراح ، يسعده انتصار الحق وأهله ، ويؤلمه ظهور الباطل وأعوانه .

وهذا ما نجده فى غضبة السماء والأرض يوم الطوفان ، حيث فتحت السماء بماء منهمر ، وتفجرت الأرض عيوناً لتمحو كل أثر للكفر ، فلما فرغتا من مهمتهما صدر إليهما أمره تعالى بإلقاء أسلحتهما « وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر » (٦٤) .

تنادى الأرض وتؤمر ، فتسمع وتطيع ، وتبلع ماءها ، وتستمع إلى أمر ربها فتقلع عن مهاجمة الكافرين بسيولها ، انه الوعى والإحساس تخلعه الاستعارة بالكناية على السماء والأرض ، مشبهة لهما بالإنسان ، مضفية عليهما خصائصه فإذا هما تسمعان وتطيعان .

وقد صحب هذه الاستعارة من دقائق النظم ما كان آية الإعجاز ، فيما كشف عنه الإمام عبد القاهر : « ومعلوم أن مبدأ العظمة فى أن نوديت الأرض ، ثم أمرت ، ثم فى أن كان النداء بيا دون أى ، نحو « يا أيتها الأرض » ، ثم إضافة الماء إلى الكاف ، دون أن يقال : ابلعى الماء ، ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو شأنها ، نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها ، ثم أن قيل : (وغيض الماء) فجاء الفعل على صيغة (فعل) الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر أمر وقدرة قادر » (٦٥) .

وإذا كان لنا أن نضيف إلى ماقاله شيخ البلاغة فإننا نجد فى الفعلين « ابلعى » و « أقلعى » غلبة الكون على الكافرين ، فلو تركت الأرض لرغبتها لما كفت عن إرسال مائها ، يؤيد ذلك إضافة الماء إليها . وإيثار الفعل « أقلعى » فى خطاب السماء يوحى بأنها كانت تصب جام غضبها على الكفار ، تشفيا وانتقاما ، حتى أمرت بالكف عن فعلها ، مما لا يمكن أن ينهض به الفعل « أمسكى » ونحوه ، هذا فضلا عن الجمال الذى أحدثه التجانس بين « ابلعى » و « أقلعى » .

ومن الاستعارات التى أضفت مظاهر الحياة على الظواهر الكونية ، فجعلت الريح حاملا تلد الخبر حينما ، وعقيما لا يرى منها نتاج حينما آخر ، ماجاء فى قوله تعالى مثالا للأولى « وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين » (٦٦) جاءت الرياح هنا فى سياق يفيض برحمة الله على خلقه ، فهى رياح خير ولود ، تحمل الماء إلى حيث شاء الله أن يسقى به الناس والأنعام ، فهى أشبه بالنوق الحوامل ينتظر منها الناس النتاج والدر ، ويؤمنون فيها الخير والنفع ،

لذا استعيرت الذوق الحوامل للمطر ، بجامع الانتاج والنفع ،
ثم حذف المشبه به ، ورمز إليه بوصف اللواقح الذى هو من
الخصائص النوق .

ولا يصرفك عن التأمل فى جمال الاستعارة محاولات التفسير
العلمى بأن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة فيكون التعبير
حقيقة لا تجوزا ، لأن (السياق هنا يشير إلى أنها لواقح بالماء
دون سواه « فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه » وليس هناك
ذكر ، ولو من بعيد ، للإنبات ، حتى يكون هناك ظل فى
المشهد للنبات) (٦٧) .

والصورة الثانية للريح المنذرة المتوقعة بالهلاك جاءت فى
سياق الحديث عن إهلاك الله تعالى للأمم الكافرة الجاحدة :
« وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أنت
عليه إلا جعلته كالرميم » (٦٨) مثل الله تعالى الريح الجافة التى
لا تحمل الماء ، بالعقيم من النساء ، لا يرجى منها حمل ،
ولا يطمع منها فى ولد ، وهى صورة جبلت الطباع على النفور
منها ، كيف لا وقد جعل الله النساء حرثا فى قوله تعالى :
« نساؤكم حرث لكم » فإذا عرى هذا الحرث عن الإنبات ،
وصارت الأرض جذباء قاحلة ، عافتها الأنفس واستوحشت منها .
وليس هناك ما يصور جفاف الريح وشؤمها وعدم ترقب الخير
منها ، إلا استعارة العقيم لها ، وقد كشف الطراز عن
أطراف الاستعارة فى الآية فقال : « المستعار له هو الريح ،
والمستعار منه هو المرأة ، والجامع بينهما هو عدم الإنتاج
وظهور الأثر » (٦٩) .

(٦٧) فى ظلال القرآن مجلد ٤ هامش ٢١٣٤ .

(٦٨) الذاريات ٤١ - ٤٢ . (٦٩) الطراز ٣/ ٣٣٥ .

ونختتم نماذج الاستعارة المكنية بهذه الصورة التي تمنح الحياة للجماذ ، فى قوله تعالى من قصة موسى والخضر عليهما السلام : « حتى إذا اتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه » (٧٠) .

الاستعارة فى قوله « جدارا يريد أن ينقض » إذ الإرادة من خصائص العقلاء ، وإثباتها للجدار دليل على استعارة الإنسان له ، ولن تجد تعبيراً يستطيع أن يجسد لك الحالة التى وصل إليها الجدار من التفسخ والتهرؤ ، كهذه الصورة التى تجعل الجدار يستغيث بالمارة ويستنهض همهم للمساعدة فى هدمه وإعادة بنائه ، حتى كان الخضر عليه السلام هو الذى سمع نجوى الجدار ، وحقق له ما أراد .

واللافت فى هذه الاستعارة أن يقول القرآن « فأقامه » ولم يقل : « فهدمه » مع أن الجدار كان يريد الانقضاء ، وتحقق هذه الإرادة بالهدم ، فالعدول إلى الإقامة ماض مع تشخيص الجدار ، وخلع صفات الأحياء عليه ، وليس هناك حى يصيبه عطب فى جزء منه إلا كانت رغبته فى علاجه وإزالة مابه من سقم ، وهو ما أدركه الخضر عليه السلام ، فأقامه وأعاد الحياة إليه ، دون أن نجد للهدم ذكرا ، وتلك رسالة الأنبياء والصالحين تعمير وبناء ، لا هدم وتخريب .

الفصل الثالث

المجاز المرسل

المجاز المرسل هو الضرب الثانى من المجاز اللغوى الذى ينقل فى اللفظ من دلالة الوضعية ، إلى معنى آخر له به صلة تسوغ نقله إليه ، وتصنع معبرا ينتقل فيه الذهن من المعنى الوضعى إلى المعنى المجازى ، على أن يقيم المتجاوز قرينة تنبئ عن هذا النقل ، وتصرف ذهن السامع عن المعنى الوضعى .

تلك الصلة بين المعنيين الأصلي والمجازى ، هى العلاقة المصححة للنقل ، وهى ضرورة يملئها ضبط مدلولات الألفاظ ، وعدم الفوضى فى استعمالها ، وتجنب البعد عما تعارف عليه أهل هذا اللسان . وبهذه العلاقة يتحاجز ضربا المجاز اللغوى ويتميزان ، فالعلاقة فى الاستعارة هى المشابهة ، وهى فى المجاز المرسل علائق لا تنبنى على المشابهة ، وقد حاول رجالات هذا الفن ضبط هذه العلاقات ، ووضع مقاييس لها تقف بها عند حدود الإلف العربى « لأن العلاقة يجب أن تكون مما اعتبرت العرب نوعها ، ولا يشترط النقل عنهم فى كل جزئى من الجزئيات ، لأن أئمة الأدب كانوا يتوقفون فى الإطلاق المجازى على أن ينقل من العرب نوع العلاقة ، ولم يتوقفوا على أن يسمع أحادها وجزئياتها » (١) .

وإذا كان أئمة هذا الفن قد أوصلوا العلاقات الى خمس وعشرين علاقة (٢) وتجاوز بها بعضهم هذا العدد ، فإن المبدعين

ملتزمون بالوقوف عند العلاقات التى جرت على السنة الفصحاء من العرب ، دون الوقوف عند التجوز فى ذات الالفاظ ، فلا حجب على الأديب أن يتجوز فى أى لفظ فى حدود العلاقات التى أقرها أهل البيان « وهذا معنى قولهم : المجاز موضوع بالوضع النوعى ، لا بالوضع الشخصى » (٣) .

وتعاقمت المجاز المرسل ليست على حد واحد ، فمنها ماهو ظاهر قوى ، ومنها ماهو ضعيف خفى « فالعين لما كانت المقصودة فى كون الرجل ربیئة (٤) صارت كأنها الشخص كله ، إذ كان لولا هداها لا يعى شيئاً مع فقدها ، والغيث لما كان النبت يكون عنه صار كأنه هو ، والمطر لما كان ينزل من السماء عبروا عنه باسمها .

واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه ، تختلف فى القوة والضعف والظهور وخلافه ، فهذه الأسماء التى ذكرتها ، إذا نظرت إلى المعانى التى وصلت بين ماهى له وبين ما ردت إليه ، وجدتها أقوى من نحو ما تراه فى تسميتهم الشاة التى تدبح عن الصبى إذا حلقت عقيقته (٥) عقيقة « (٦) .

ومما يميز مجازات القرآن الدقة فى اختيار الالفاظ المنقولة ، ودقة العلاقات التى تربطها بما نقلت إليه ، ولذا فإن كثيراً من العلاقات التى أحصاها البيانىون لا تجد لها وجوداً فى الكتاب الحكيم ، لعدم ظهورها أو التكلف فيها .

فلننصرف الآن إلى نماذج المجاز المرسل فى القرآن الكريم ، موزعة على أقوى العلاقات وأظهرها .

---

(٣) السابق ٣٥٥ . (٤) الربیئة : الجاسوس .
(٥) العقيقة : شعر المولود . (٦) أسرار البلاغة ٤٤١ .

١ - الجزئية : ويراد بها إطلاق الجزء وإرادة الكل .
ومن شواهد ما قوله تعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » (٧) أراد : عتق رقيق مؤمن ، فعبر بالرقبة ، وأراد جملة العبد ، أى أطلق الجزء وأراد الكل ، والعلاقة هى الجزئية .
وقد اشترط أرباب البيان فى هذه العلاقة أن يكون الجزء المعبر به عن الكل له مزيد اختصاص بالمعنى المراد . يقول الدسوقي فى حاشيته على شرح السعد : « واعلم أنه لا يصح إطلاق اسم كل جزء على الكل ، وإنما يطلق اسم الجزء الذى له مزيد اختصاص بالكل ، بحيث يتوقف تحقق الكل بوصفه الخاص عليه ، كالرقبة والرأس ، فإن الإنسان لا يوجد بدونهما ، بخلاف اليد فإنه لا يجوز إطلاقها على الإنسان ، وأما إطلاق العين على الربيثة فليس من حيث إنه إنسان ، بل من حيث إنه رقيب ، ومن المعلوم أن الربيثة إنما تحقق كونه شخصا رقيقا بالعين إذ لولاه لانتفت عنه الرقيبية » (٨) .

هذا كلام دقيق يعبر عن وعى هذه اللغة ، ودقة التصرف فى فنون الكلم ، فالإنسان يعبر عنه بالرقبة ، والرأس ، والعين ، والوجه ، واليد ، والقلب ، والأنف ، وكل ذلك من إطلاق الجزء وإرادة الكل . لكن كل واحد منها لا يستعمل إلا فى الموضع الذى يكون للجزء فيه تمييز وخصوصية .

فالرقبة لما كانت موضع الاستدلال ، وحولها توضع الأغلال ، عبر القرآن بها عن العبد ، ولا يصح فى موضعها أن يقال فتحرير رأس ، لأن الرأس رمز السيادة والشرف ، فإذا أطلقت الرأس مرادا بها الرجل فإن ذلك ينصرف الى الرئاسة والسيادة ،

(٧) النساء : ٩٢ .

(٨) شروح التلخيص حاشية الدسوقي ٣٥/٤ .

ومثله الأنف فإنه يطلق على السيد (٩) لأن الأنف موضع العزة والشمم والإباء على حد قول الشاعر :

ببض الوجوه كريمة أحسابهم   فى كل نائبة عزاز الأنف

فهو يريد أنهم أعزاء ، ولكنه عبر بالأنف ، لأنه موطن العزة من الرجل .

ومن ثم وجدنا القرآن فى مقام استثارة النفوس واستدرار عطفها على الأرقاء ، والحث على استنقاذها من ذل العبودية يعبر دائما بالرقبة ، وكأنه يشير إليها مغلولة ذليلة ، « وما أدراك ما العقبة فك رقبة » (١٠) .

وحين لا يقصد إلى هذا المعنى يعبر بالعبد والأمة فى قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » (١١) فإن الذلة هنا لا موضع لها فى سياق يحبب إلى المسلمين التزوج ، وتزويج بناتهم من الأرقاء وتفضيلهم على الأحرار من المشركين والحرائر من المشركات ، والتعبير بالرقبة فى هذا الموضع يصير به إلى نقيض الغرض ، ويضع حاجزا نفسيا يستعصى على المؤمن اختراقه ، والتعبير بالأمة والعبد مع الوصف بالإيمان يقربهم إلى السادة من المؤمنين ، فالكل إماء الله والكل عبيده ، بل إن وصف المؤمن بالعبد غاية الشرف والتكريم من الله .

وحسب ذلك شرفا أن يوصف به الرسول عليه السلام

« سبحان الذى أسرى بعبده » .

---

(٩) أنظر لسان العرب ١٥٣/١ . (١٠) البلد ١٢ - ١٣ .
(١١) البقرة : ٢٢١ .

أما التعبير عن الإنسان بالوجه فقد استعمله القرآن مريداً به الإقبال على الله وإسلام النفس إليه . والوجه موضع الإقبال من الرجل ، وعليه تظهر علامات الرضا والقبول ، قال تعالى : « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى » (١٢) . عبر بالوجه هنا ، وأراد الذات ، من إطلاق الجزء وإرادة الكل ، بعلاقة الجزئية ، والمراد تفويض الأمر لله تعالى والإقبال عليه ، ولا يصح بحال أن توضع الرقبة في موضعه ، فيقال : ومن يسلم رقبتة ، لأن المقام للرضا والقبول ، وليس للاستذلال .

واستعمل القرآن علاقة الجزئية بإطلاق العين وإرادة النفس ، في موضع السرور وذهاب الحزن ، قال تعالى خطاباً لمريم عليها السلام : « وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشربى وقري عينا » (١٣) .

« وقري عينا » أى طيبي نفساً ، ودعى همومك وأحزانك . « وذلك من القر بمعنى السكون ، فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر الى غيره » (١٤) .

فقد أطلقت العين وأريد بها النفس ، لعلاقة الجزئية ، وللعين مزيد اختصاص بالمعنى المراد هنا ، لأنها رسول السرور إلى النفس .

واستعمل القرآن اليد مراداً بها جملة الإنسان في قوله تعالى : « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .. البقرة ١٩٥ » . (قال المبرد : بأيديكم ، أى بأنفسكم ، فعبر بالبعض عن الكل لقوله : بما كسبت أيديكم » (١٥) .

(١٢) لقمان : ٢٢ . (١٣) مريم ٢٥ - ٢٦ . (١٤) روح المعاني ٨٦/١٦ . (١٥) تفسير القرطبي ٧٣٧/٢ .

وللتعبير بالأيدي عن النفس ، بعد الأمر بالإنفاق فى سبيل الله ، لفظة بلاغية بارعة ، وذلك أن اليد هى مظهر الجود والشح ، فايقاع الهلاك عليها مع أن المراد هلاك الذات كلها ، يشير إلى أن إمساكها عن الإنفاق فى سبيل الله هو الذى أودى بها إلى الهلاك ، فأودت بصاحبها معها . فللايدى فى هذا الموضع باعتبارها أداة العطاء والمنع تميز بين أجزاء النفس ، وفى التعبير بها إلماح إلى تلك الخصوصية .

وعبر القرآن بالقلب مريداً به جملة الرسول عليه السلام ، حيث كان القلب أداة الوعى والحفظ ، وذلك فى قوله تعالى : « قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزل به على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » (١٦) .

فلم يقل القرآن : نزله عليك ، كما قال : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » (١٧) « إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » (١٨) يقول الألوسى : « كنى بالقلب عن الجملة الإنسانية ، كما يكنى ببعض الشيء عن كله » (١٩) .

وأرى - والله أعلم - فى إثبات التعبير بالقلب وإرادة الجملة فى هذه الآية على طريق المجاز المرسل ، زيادة نكاية وإغاطة لليهود ، الذين يعادون جبريل عليه السلام ، فإذا كانت قلوبهم تموج بالغيتظ والحققد على جبريل ، لأنه نزل عليه بالقرآن ، فإن قلبك يفيض حباً لمن نزل عليك بهذا النور وأودعه قلبك ، فبينك وبين جبريل من الإلف ما بينك وبين القرآن الذى يعمر قلبك ، فليموتوا غيظاً وكمداً .

(١٦) البقرة : ٩٧ .

(١٨) الزمر ٤١ .

(١٧) طه ٢ .

(١٩) روح المعانى ١/ ٣٣٣ .

واستعمل القرآن الأذن دالة على الذات فى مقام المبالغة فى الاستماع والاصغاء - قال تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم » (٢٠) .

فقد أراد المنافقون ذم الرسول عليه السلام بأنه يسمع لكل ما يقال ، ولا يميز بين ما هو صدق وما هو كذب ، وبالغوا فى هذا الوصف حتى جعلوه كله أذنا ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ، يقول صاحب المنار : « وأما قولهم : (أذن) فهو من تسمية الشخص باسم الجارحة للمبالغة فى وصفه بوظيفتها ، وهو كثرة السمع لما يقال وتصديقه كأنه أذن سامعة ، كقولهم للجاسوس عين ، ويطلق على لازمه ، وهو عدم الدقة فى التمييز بين ما يسمع ، وتصديق ما يعقل وما لا يعقل ، فيراد به الذم بالغرارة وسرعة الانخداع » (٢١) .

وقد أمر الله رسوله فى الرد عليهم أن يجاريهم على طريقة أسلوب الحكيم ، فيسلم لهم بوصفهم ، ثم يحوله الى نقيض قصدهم (قل هو أذن خير لكم) فهو سماع ، ولكنه لا يسمع الا الخير ، ولا يتخذ بباطل ، ولا يموه عليه بكذب .

ومما سُمى به الشخص باسم الجارحة لعلاقة الجزئية قوله تعالى خطابا لموسى عليه السلام : « قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما » (٢٢) « أى سنقويك به ، فان قوة الشخص بشدة اليد على مزاوله الأمور ، ولذلك يعبر عنها باليد ، وشدتها بشدة العضد » (٢٣) فعبر بالعضد وأراد جملة الذات ، لما أن العضد هو مظهر القوة والشدة .

ومما كثر فيه التجوز بالجزء عن الكل التعبير عن الصلاة بأهم أركانها اشعارا بأهمية الجزء فى موضعه ، مثال ذلك قوله تعالى :

• (٢١) تفسير المنار ٤٤٦/١٠

• (٢٣) تفسير أبى السعود ٣/٧

• (٢٠) التوبة ٦١/

• (٢٢) القصص ٣٥/

« يا ايها المزمّل قم الليل إلا قليلا » (٢٤) عبر بالقيام عن صلاة الليل ، وذلك لأن الليل مظنه التكاسل وفتور الجسم ، والقيام أشق الأركان فى صلاة الليل ، ومن ثم اعتبر هو الصلاة كلها . حيث كان أهم الأجزاء فيها .

وفى الحديث عن تعالى المشركين ، وترفعهم عن اجابة داعى الحق ، عبر عن الصلاة بالركوع فى قوله تعالى : « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » (٢٥) فاطلق الركوع وأراد كل الصلاة ، لأنه أخص أجزاء الصلاة فى الدعوة الى الخضوع لله تعالى « لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع والسجود » (٢٦) .

كما عبر عن الصلاة بالسجود فى قوله تعالى : « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » (٢٧) والتعبير بالسجود هنا عن الصلاة ، مما يستدعيه مقام يضيق فيه صدر الرسول مما يلاقيه من أذى قومه وعنتهم وليس ثمة علاج من هذا الضيق والحزن غير الاستغراق فى السجود ، ومناجاة الله تعالى ، والضراعة اليه فى أقرب مكان للعبد من ربه ، ليستمد منه القوة ، ويستعين به على مواجهة أذى المشركين وعنادهم .

٢ - الكلية : وفيها يطلق الكل ويراد الجزء . مبالغة فى أن الكل قد شارك الجزء فيما هو خاص به ، ومن أشهر شواهدا : قوله تعالى : « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت » (٢٨) حيث عبر بالأصابع وأرد الأنامل ، بقرينة استحالة ادخال الاصبع كلها فى الأذن . لكن الرعب الذى ملأ قلوب المنافقين ، وهم يرون السماء ترعد وتبرق ، وتكاد أصوات الصواعق تخرق آذانهم ، جعلهم لا يكتفون بوضع الأنامل

---

(٢٤) المزمّل ١/

(٢٦) البحر المحيط ٤٨/٨

(٢٥) الرسائل ٤٨/

(٢٨) البقرة ١٩/

(٢٧) الحجر ٩٧/ - ٩٨

فى الاذان ، فى لا تستطيع منع اختراق الصواعق لاذانهم ، فصوروا بهذا المجاز واضعين أصابعهم كلها فى أسماعهم . مبالغة فى شدة الصواعق . وتجسيد حالة الذعر والارتباك التى عمت المنافقين .

وهذا قوله تعالى : « وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين » (٢٩) يصور على لسان قوم فرعون ايقاع السحر على جملتهم ، مع أن السحر يخدع العين ، ويخيل اليها رؤية ما لم تره ، كما صرح به القرآن فى قوله تعالى : « فلما القوا سحروا أعين الناس » (٣٠) . فقولهم : (لتسحرنا) مجاز مرسل ، أطلق فيه الكل وأريد الجزء وهو الأعين ، وفيه دلالة على فرط عنادهم ، وإصرارهم على الكفر ، حتى ولو سحر موسى جميع حواسهم ، وغيبهم عن وعيهم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن فيه دلالة على شدة تأثير معجزات موسى التى يطلقون عليها اسم السحر ، وتغلغلها فى عقولهم ونفوسهم . دون أن يقتصر أثرها على العيون ، وهذه هزيمة داخلية نم عنها كلمهم ، ودستها مشاعرهم على سنتهم .

٣ - السببية : وفيها يطلق السبب ويراد المسبب إيماء الى أهمية السبب ، وقوة ارتباطه بما تسبب عنه . من ذلك قوله تعالى : « إكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » (٣١) .

فعبر بالقدم وأراد الفضل والسابقة ، ورفعته المنزلة ، والمعنى أن لهم فضلاً ومنزلة عند ربهم ، لأن القدم هى السبب الموصل الى الفضل وعلو المكانة . يقول الزمخشري : « فان قلت : لم سميت السابقة قدما ؟ قلت : لما كان السعى والسبق بالقدم ، سميت المسعاة الجميلة

والمسابقة قدما « (٣٢) .

لكن يبقى أن نعرف السر من وراء إيثار القدم على السابقة ، وهو فيما أرى - إشارة الى التمكن من سبق والفضل ، لأن القدم تحمل معها الدلالة على الوثوق والتمكن فى موضعها ، ومن ثم يقال : فلان ثابت القدم اذا كان متمكنا من أمره .

ومن الأمثلة المشهورة فى هذه العلاقة اطلاق العدوان على المجازاة بهما ، كما فى قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (٣٣) وقوله : « جزاء سيئة سيئة مثلها » (٣٤) . أطلق فى قوله (فاعتدوا) العدوان ، وأراد به العقوبة والمجازاة ، لأن العدوان سببها ، فهو من اطلاق السبب وارادة السبب .

وقد جرى الباحثون على تعليل ذلك بأنه دعوة للمسامحة وترغيب فى العفو ، لأن المسلم حين يصور له اللفظ بدلالته الظاهرة الجزاء عدوانا وسيئة ، فانه ينفره من الاقتصاص ، ويدفعه الى الصفح .

وهذا - فيما أحسب - اغفال للسياق الحاد الداعى الى ضرورة الانتقام من المعتدين الظالمين ، والضرب بشدة على أيديهم حتى لا يكرروا عدوانهم ، واغفال كذلك لما يهدف اليه القرآن من ايصال رسالة الى المعتدين بأنهم لن يفلتوا بعدوانهم . وهو ما ذهب اليه الدكتور محمد أبو موسى . قال : « وقد سوغت هذه السببية أن تقيم الاعتداء مقام ما يترتب عليه ، وتنبه عنه فى الدلالة ، ووراء هذا المجاز ابراز لقوة السببية بين الاعتداء وجزائه ، وأنه - أعنى الجزاء - يجب أن يكون نتيجة ومحصلة لازمة للاعتداء ، فهو لا يتخلف عنه ، وكان هذه الفاء أيضا مشعرة بسرعة المكافحة وضرورة الترتب

---

(٣٢) الكشف ٢/ ٢٢٤ .

(٣٣) البقرة / ١٩٤ .

(٣٤) الشورى / ٤٠ .

وليس هذا الذى أشير اليه متناقضا مع الدغوة الى العفو والحث عليه لأن المقام فى الآية الكريمة ليس مقام تسامح ، لأنه يحدد الموقف بين المسلمين وغير المسلمين ، وحينئذ لا عفو ولا تسامح ، حتى تظهر الشوكة والغلبة « (٣٥) » .

والآية الثانية جاءت فى سياق يمتدح المؤمنين الذين ينتصرون لأنفسهم من الباغى ، ولا يرضون الذلة لأنفسهم : وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل « (٣٦) » .

فالذين يمتدحهم الله بأنهم ينتصرون إذا أصابهم البغى هم الذين يطلب اليهم ألا يتراخوا فى عقاب الباغى ، وهو السر الذى عبر فيه عن المجازاة بالسيئة ، ليكون العقاب ألما ، يروع الباغى ويكفه عن بغيه . أما قوله (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ، فهم فريق آخر غير الذين امتدحهم بالقوة فى ردع الظالمين ، وهم أقل درجة منهم ، بدليل أنه لم يقل : (فان عفوا وأصلحوا) ، وإنما قال (فمن عفا وأصلح) ثم جاء تذييل الآية حثا على الانتقام والردع (انه لا يحب الظالمين) . وكأنه يهمس فى الأذان ، ويحرك القلوب الى عدم التهاون فى الضرب على يد الظالم .

٤ - المسيبية : وضابطها أن يعبر بالمسبب ويراد السبب اىحاء بشدة الارتباط بين السبب ومسببه . ومن شواهدا قوله تعالى : « وإن

عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير
للصابرين» (٣٧) .

عبر بالمعاقبة عن الاعتداء فى قوله (بمثل ما عوقبتهم به) ولم
يكن ما صنع بالمسلمين أولا معاقبة ، وانما كان عدوانا عليهم ، والمعاقبة
مسببة عن العدوان ، فهو من اطلاق المسبب وارادة السبب ، اشارة
الى ان العدوان يستلزم العقاب .

وتسمية العدوان على المسلمين معاقبة ، فيه دعوة الى الوقوف
عند المماثلة فى الرد ، وعدم التجاوز ، فعلى من ذاق مرارة العقاب
الا يسرف فى معاقبة غيره ، وقد استدعى التعبير بالمسبب هنا امران :

اولهما : السياق الحافل باللين والمسامحة ، والدعوة الى الصبر
والانابة ، فتوسط المجاز بين الامر بالدعوة الى الله بالحكمة ، والموعظة
الحسنة ، واختيار افضل الاساليب فى جدال المعارضين ، وبين الدعوة
الى الصبر والاحتمال (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتى هى احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو
اعلم بالمهتدين وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم
لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك
فى ضيق مما يمكرون) (٣٨) .

ثانيهما : ما روى أن الآية نزلت حين تواعد الرسول المشركين يوم
أحد بأنه سيمثل بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب ، ردا على تمثيلهم
بالمسلمين « عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل فى ذلك من قول رسول
الله ﷺ وقول أصحابه (وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ولئن
صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم
ولا تك فى ضيق مما يمكرون) فعفا رسول الله ﷺ ، وصبر ، ونهى

عن المثلة « (٣٩) » .

ومما عبر فيه بالمسبب عن السبب قوله تعالى : « إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (٤٠) فاطلق النار ، وأراد الأموال ، والنار مسببة عن أكل الأموال ، وفيه من التنفير والتفطيع ما فيه ، وحسبهم أن يصوروا وهم يلتقمون النار عند أكلهم لأموال اليتامى ، حتى لا يستنيمهم تأجيل العقوبة . انها عاجلة ، تمزق النار أجسادهم وهم فى الدنيا قبل أن يصيروا الى عذاب الآخرة ، (وسيصلون سعيرا) .

ومما علاقته المسببة قوله تعالى : « خلقتكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » (٤١) .

فالأنعام لا تنزل من السماء ، وانما تنزل أسباب نمائها ووجودها كالأمطار التى ينمو بها غذاؤها ، فسمى المسبب باسم السبب ، وفى ذلك ما يربط على قلوب العباد ، فأرزاقهم مقدورة بحكمته ، مضمونة عنده ، وليست الأسباب وحدها عنده ، وانما الأسباب ومسبباتها ، فلو قال : وأنزل لكم من السماء مطرا يحيا به النبات والأنعام لبقى بعض القلق فى نفوس الناس ، اذ المطر لا يؤدى حتما الى احياء النبات والأنعام وهو لا يريد أن يترك مجالا يوهم تصرف غيره فى أرزاق عباده أو يدس الشبهة فى أن أحدا غيره يملك من أسباب الرزق ما يستعبد به خلقه . التعبير بالمسبب هنا يدل على قوة السبب ولزوم ترتب المسبب عليه .

وعلى نحو منه جاء قوله تعالى : « هو الذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا » (٤٢) حيث عبر بالرزق ، وأراد المطر ، والأول

• (٤٠) النساء / ١٠ .

• (٤٢) غافر / ١٣ .

• (٣٩) السيرة النبوية ٣ / ٤٠ .

• (٤١) الزمر / ٦ .

مببب عن الثانى ، التعبير بالرزق يشعرك بأن الله تعالى يتصرف بمشيئته فى الأمطار ، فيقسمها على عباده ، كما يقسم الأرزاق ، وأنه يجريها طبقا لأقدار أحكمها ، وينزلها بمقدار ما كتبه لعباده من الرزق . هذا الى جانب تذكير الناس بأن أرزاقهم عند ربهم ومفاتيحها فى يده ، فلا يطلبوها من أحد سواه ، وهو الذى نطق به أعرابى يسمع القرآن لأول مرة ، حين قرئ عليه قوله تعالى « وفى السماء رزقكم وما توعدون » فقال : عجبا للإنسان رزقه فى السماء ويطلبه فى الأرض وليس هذا تقييلا من شأن الأسباب ، وإنما هو تعميق الإيمان باختصاصه تعالى بأرزاق عباده .

هـ - اعتبار ما كان : والمراد بهذه العلاقة التعبير عن الشئ بما كان عليه فى الماضى ، بدلا من التعبير عنه بصورته الحالية . ولا يكون ذلك الا اذا كان لصفته الماضية خصوصية تتعلق بأغراض الكلام .
مثال ذلك قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (٤٣) .

« عن ابن عباس : نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طليقة أو طليقتين ، فتقضى عدتها ، ثم يبدو له أن يتزوجها ، وأن يراجعها ، وتريد المرأة ذلك ، فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الله أن يمنعوها » (٤٤) .

الآية تخاطب قلوب الأولياء ، وتذكرهم بما يجب عليهم نحو من يتولون أمره من النساء من الرفق والعطف ، وعدم الوقوف ضد رغباتهن فى مواصلة الحياة الزوجية مع أزواجهن السابقين ، فعبر عن المطلقين

بالأزواج ، وهم بعد تطبيقهم لزوجاتهم وإنقضاء عدتهن ليسوا أزواجا ، فهو من التعبير بالوصف الذى كانوا عليه فى الماضى ، وفى ذلك إشعار للأولياء بهذه الصلة والمودة السابقة التى يجب ألا يبتروها ، مادام الأزواج وزوجاتهم بهم رغبة فى استعادة هذه الرابطة ودوام اتصالها . والسياق كله يلوح بهذا الغرض من استمالة قلوب الأولياء واستعطافهم حتى لا يدفعهم العناد الى تحطيم القلوب وقتل المشاعر . ألا ترى الى قوله (ولا تعضلوهم) تعبيرا عن منع المرأة من الزواج ، وما فهم من احياء باستخدام العضلات ، وهى موطن القوة من الرجل فى صدهن عما يردن ظلما وعدوانا ، ليجىء التعبير بالأزواج مع التذكير بالله واليوم الآخر ، والدعوة الى تطهير النفس من الظلم ، وتفويض العلم بما يصلح النساء والرجال لله وحده ، كل ذلك يتعاون لتحقيق ما يهدف اليه القرآن من هز ضمائر الأولياء وإيقاظ مشاعر الرحمة والعطف فى نفوسهم .

ومما جاء بهذه العلاقة قوله تعالى خطيبا للأوصياء على أموال
اليتامى : « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا » (٤٥) .

من المقرر فى أحكام الشريعة ألا يدفع مال اليتيم اليه الا اذا
أنس الوصى فيه الرشيد ، تنفيذاً لقوله تعالى : « فإن أنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم » ، وهم حين يبلغون رشدهم تزول عنهم صفة
اليتيم ، فهو يقيم ما لم يبلغ الحلم (٤٦) ، وقد عبر هنا باليتامى تسمية
للشئ ، بلسم ما كان عليه فى الماضى ليستثير نفوة الأوصياء ، ويهيج
فى أنفسهم مشاعر العطف والرحمة بهؤلاء الضعفاء الذين يواجهون
الحياة بخطوات عائرة ، حتى لا يطعموا فى أموالهم ، وهم أشد ما
يكونون حاجة الى معاونتهم ، والشد من أزهرهم .

(٤٦) انظر القاموس المحيط ١٥٢٣ .

(٤٥) النساء ٢/ .

ويستصحب القرآن الماضى السئ فى وصف من يريد ايقاع العقاب الاليم به فى قوله تعالى : « إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » (٤٧) عبر بالمجرم وقد فارقه الاجرام بالموت . فوصفه به من وصف الشيء بما كان عليه فى الماضى ، وذلك ليربط بين ما حل به من العذاب فى جهنم ، وبين هذا الوصف الذى ساقه الى هذا المصير . ان اجرامه فى الدنيا كان السبب الذى استوجب من أجله هذا العقاب .

٦ - اعتبار ما سيكون : وفيها يعبر عن الشيء لا بما هو عليه الآن ، وانما بما سيصير اليه ، تأكيدا على أنه صائر اليه لا محالة . فهي تطوى الزمن لتنتقل بك من الحاضر الى المستقبل ، لنكتة يومية بها السياق .

من ذلك قوله تعالى : « رب هب لى من الصالحين فبشرناه بغلام حليم » (٤٨) وقوله : « وبشروه بغلام عليم » (٤٩) .

عبر بالحليم والعليم ، فى وصف الغلام حين يولد ، وهو لا يولد كذلك ، وانما وصفه باعتبار ما سيكون عليه فى المستقبل ، وفى ذلك ادخال غاية السرور والطمأنينة على قلب ابراهيم عليه السلام الذى بشر به ، وقد بلغه الكبر وامراته عاقر ، والانسان فى هذه السن يخشى على صغاره من بعده ، فكان وصفه بالعلم والحلم بشارة أخرى بأنه سيبلغ مبلغ الرجال ، ويؤتى الحكمة والنبوة . لتقر عين ابراهيم ، وتمتلىء نفسه طمأنينة وسعادة . فانظر كيف طوى هذا المجاز المرسل الزمن فى عين أب كبير السن ، ليريه ابنه الذى لم يولد بعد ، وقد اكتمل رشده ، ونضج عقله ، وصار نبيا حليما .

(٤٧) طه / ٧٤ .

(٤٨) الصافات / ١٠٠ - ١٠١ .

(٤٩) الذاريات / ٢٨ .

وعلى نحو منه - غير أنه بشارة بالسوء ونذير شؤم - ما جاء فى دعاء نوح عليه السلام : « رب لا تنذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا » (٥٠) . لقد استبد بنوح عليه السلام اليأس من ايمان قومه ، بعد أن بلاهم ألف سنة الا خمسين عاما ، وانسحب يأسه من ايمانهم على من يخرج من ظهورهم فهم لا يلدون الا فاسقا كفارا ، معبرا بالفاجر والكفار عن الوليد ساعة يولد ، وهو لا يوصف حينئذ بالكفر ولا بالفجور ، لأن كل مولود يولد على الفطرة ، فهو من التعبير عنهم بما سيكونون عليه بعد بلوغهم مبلغ الرجال . وذلك يجسد لك مشاعر اليأس فى نفس نوح عليه السلام من قومه ، وما امتلات به نفسه من اليقين أن هؤلاء الناس لن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ويسجد له .

٧ - الحالية : وفيها يطلق الشئ الحال ، ويراد به المحل .

ومن أمثلتها قوله تعالى : « وأدخلناه فى رحمته إنه من الصالحين » (٥١) . فعبر بالرحمة وأراد الجنة ، والرحمة حالة فى الجنة فهو من التعبير بالحال وإرادة المحل ، لظهور غاية الرضا من الله تعالى بجعل رحمته تحيط به وتظله ، وتغمره من كل جانب ، وليس ثمة شئ أحب الى المؤمن من فيض هذه الرحمة تتبعه أينما حل .

وعليه جاء قوله تعالى : « إن المتقين فى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون » فالظلال والعيون والفواكه ليست ظرفا يحل فيه المتقون ، وانما هى من النعم التى أحلها الله بالجنة ، امتاعا للعين ، ومسرة للنفس والقلب ، وفى التعبير بها عن الجنة مبالغة فى النعيم الذى يحيط الله به المتقين ، يتقلبون فيه ، وتمتلىء به نفوسهم سعادة ورضا .

١٠ - المحليه : وفيها يعبر بالحل ، ويراد به الحال فيه ، مبالغة
فى مشاركة المحل لأهله فيما وصفوا به .

من ذلك قوله تعالى فى وصف المنافقين الذين روجوا حديث الافك
« إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » (٥٢)
عبر بالأفواه ، وأراد اللسنة ، والأفواه محل لها ، للمبالغة فى ترويج
الشائعة وتضخيم الحادثة ، وهو ما لا يمكن أن ينهض به التعبير باللسنة
فكانهم جعلوا من أفواههم بوقا يكبر الأصوات ويضخمها ، ليسمعها القاصى
والدانى .

الا ترى كيف قال أولا (إذ تلقونه بالسنتكم) ايحاء بحرصهم على
تلقف الأخبار السيئة الضارة بسمعة أم المؤمنين وسرعة اذاعتها ، ولم
يقل : تلقونه بأسماعكم ، حتى لا يشعر كبان الخبر أخذ مجراه الطبيعى
الى الأذن ، ثم تحليله ونقله ، بل عبر الى اللسنة مباشرة قبل أن
يسمعه ويعقلوه ، على أن اللسنة لم تنقله كما وصل اليها ، بل أضافت
اليه وضخمته ، وشاركت الأفواه بجملتها فى تكبيره واذاعته .

وقريبا منه قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر » (٥٣) .

(قد بدت البغضاء من أفواههم) تجوز فيها بالأفواه عن
اللسنة ، وهو من إطلاق المحل وإرادة الحال ، ليوحي إليك بحجم
قالة السوء التى تتسرب من أفواههم ، كيدا للمسلمين ، بقدر غيظهم
الذى يملأ نفوسهم وعلاونه فى المبالغة المجاز المرسل فى قوله :
(وما تخفى صدورهم) حيث عبر بالصدر ، وأراد القلوب ، تسمية
للمحل باسم الحال فيه ، وكان القلب قد ضاق عن الغيظ والحقد ،

حتى ملأ الصدر كله ، وهذا كله يضيع لو قلت : قد بدت البغضاء من
السننهم وما تخفى قلوبهم أكبر .

ونقول : مثل ذلك فى قول إخوة يوسف تعبيرا عن شيوع امر
السرقه ، وانتشارها حتى علم بها الأحياء والجمادات : « واسأل
القرية التى كنا فيها والعرير التى أقبلنا فيها وإنا لصادقون » (٥٤)
فأطلق القرية ، وأراد أهلها ، من تسمية الحال باسم المحل ، للمبالغة
فى انتشار خبر السرقه ، حتى لم يعد هناك كائن فى القرية يخفى
عليه أمرها .

وقد تأكدت هذه المبالغة بالمجاز المرسل فى قوله : (والعرير
التى أقبلنا فيها) حيث عبر بالعرير ، وأراد أصحابها الذين يمتطون
ظهورها لعلاقة المجاورة ، وفيه ذات المبالغة بجعل العرير ، وهى
من العجاوات عالمة بالخبر ، لو سئلت عنه لأجابت .

٩ - المجاورة : وفيها يعبر بالشئ عما يجاوره ، حين يكون بينهما
من الارتباط ما يجعل الذهن يستحضر مجاوره حين ذكره ،
إحياء بشدة الارتباط حتى لكانهما شئ واحد وقد مر بك مثالها
فى قوله تعالى : (والعرير التى أقبلنا فيها) . ونزديك من أمثلتها
قوله تعالى : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرية مكناهم
فى الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا
الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم
قرنا آخرين » (٥٥) . فى قوله (وأرسلنا السماء) ، أراد
بالسما المطر . ، لمجاورته للسماء فى مرأى العين ، والتعبير
بالسما فيه إحياء بكثرة المطر ، إتاما لكمال النعمة ، التى
لم يؤدوا حق الشكر عليها ، وكان السماء نفسها قد أرسلت

عليهم فياضة مدرارة ، فأدى المجاز المرسل دوره فى المبالغة
تعبيرا عن كثرة المطر .

وإذا كانت السماء قد فاضت بخيرها على هؤلاء الهالكين استدراجا
لهم ، فإنها تفيض على المستغفرين ربهم إكراما وتفضلا : « فقلت
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا » (٥٦) .
وحرى بمن يستغفرون الله أن يفيض الله عليهم رزقه ، ويحول السماء
كلها مطرا مدرارا عليهم .

١٠ - الآلية : وفيها يعبر بالآلة ويراد أثرها الناتج عنها .

من ذلك قوله تعالى : « ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم
لسان صدق عليا » (٥٧) ، فقد عبر باللسان ، وأراد به الذكر
الحسن (٥٨) ، واللسان هو الآلة التى يقع بها الثناء وطيب الذكر .
ومثله قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين
لهم » (٥٩) ، فأطلق اللسان ، وأراد اللغة .

وحين نبحث عن السرف فى التعبير بالآلة وإرادة أثرها ، نجده
فى الآية الأولى يوحى بأن ذكرهم حى دائم ، تلهج به الألسنة ، وتردده
العصور . ونجد فى الثانية مبالغة فى وضوح لغته ، وشدة تفهم المرسل
إليهم لبيان المرسلين ، حتى لكان المرسلين ينطقون بالسنة قسومهم ،
فلا يحول بينهم وبين قبول دعوتهم حاجز لغوى ، أو عجز عن
الفهم ، وما هو - إن لم يؤمنوا - إلا العناد والمكابرة .

ومنه قوله تعالى : « وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى
بأعيننا جزاء لمن كان كفر » (٦٠) .

(٥٦) نوح : ١٠ ، ١١ (٥٧) مريم : ٥٠ .
(٥٨) انظر البرهان فى علوم القرآن ٢/ ٢٨٣ .
(٥٩) إبراهيم : ٤ ، (٦٠) القمر : ١٣ ، ١٤ .

قوله (تجرى بأعيننا) تجوز فيه بالأعين عن المرئى ، لما كانت العين الآلة التى تقع بها الرؤية ، والمراد : تجرى بمرأى منا ، وفيه دلالة على شدة العناية والحفظ للسفينة ومن فيها ، فهى بعينه تعالى ، لا تغيب عنه ، ولا يغفل عنها ، يصحبها بمعيته وتأييده .

الفصل الرابع

الكناية

الكناية إحدى طرائق العرب فى التعبير المستور عن المعانى المختبئة ، والإيماء بما يهدى إليها دون الكشف عن قناعها ، وذلك « أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود . فيومىء به إليه ويجعله دليلا عليه . مثال ذلك قولهم : (هو طويل النجاد) يريدون طويل القامة و (كثير رماد القدر) يعنون كثير القرى ، وفى المرأة : نؤوم الضحى ، والمراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها ، فقد أرادوا فى هذا كله - كما نرى - معنى ، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه فى الوجود ، وأن يكون إذا كان ، أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد ، وإذا كثرت القرى كثرت رماد القدر ، وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ، ردف ذلك أن تنام إلى الضحى » (١) .

هذا كلام واضح كشف به عبد القاهر عن حقيقة الكناية بما لا يترك غموضا فى تصور هذا الفن الذى برع فيه العرب ، وأودعوه مكنونات ضمائرهم ، وجعلوا العقل يركض من خلاله وراء المعانى المختبئة ، وينفذ الخيال إلى دوائر النفس ، ليخطف من همس الشاعر ما يدل على مزامى الكلام وأغراضه .

غير أن البلاغيين تلقفوا ما قاله عبد القاهر ، وأقاموا جدلا مطولا

حول المعنى المكنى عنه ، المدلول عليه بظاهر المعنى المذكور ، أهو لازم له أم ملزوم ؟ ولم يخفف من حدة الجدل إجماعهم على أن المعنيين متلازمان ، وهذا كاف فى الاستدلال بالمعنى المذكور على المعنى المورى عنه . ولا حاجة إلى هذا الخلاف الذى استفرغ الكثير من جهود البيانين .

ثم أقاموا جدلا آخر حول كون الكناية حقيقة أو مجازا . ولعل اختلافهم هنا راجع إلى أن الإمام عبد القاهر أدخلها تارة فى المجاز ، وأخرجها منه تارة أخرى . فهو يقول فى اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره : « اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غاية ، إلا أنه على اتساعه يدور فى الأمر الأعم على شيئين : « الكناية والمجاز » (٢) ، فعطف المجاز على الكناية ، وهذا يجعلها غيره . ثم يقول فى الحديث عن إعجاز القرآن بنظمه : « فإن قيل قولك إلا النظم يقتضى إخراج ما فى القرآن من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو معجز ، وذلك ما لا مساخ له .

قيل ليس الأمر كما ظننت ، بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجز ، وذلك لأن هذه المعانى التى هى الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنه يحدث ، وبه يكون » (٣) .

قوله : « الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز » يمكن أن يفهم منه دخول الكناية فى المجاز .

وعلى أية حال فإن عبد القاهر يرى أن الكناية فيها عدول عن الظاهر ، شأنها شأن الاستعارة والتمثيل ، وهى كذلك لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن بدلالة معنى اللفظ على معنى

آخر ، متساوية بذلك مع الاستعارة والتمثيل ، وتلك وجوه تجمع بين الكناية والمجاز ، وبها كانت لهما المزية والفضل ، ولا يضير الكناية بعد ذلك أن تكون مجازا أو حقيقة ، ولا ينقص من سحر الكناية إخراجها من المجاز ، وإليك ما قاله عبد القاهر بعد أن ذكر ضربا من الكلام يدل على غرضه باللفظ وحده : « وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن بدلالة اللفظ على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل » (٤) ثم يقول كذلك : « فالقسم الأول : الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حد الاستعارة ، وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع ، وعدول باللفظ عن الظاهر ، فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغى أو جب الفضل والمزية » (٥) .

لقد كان عبد القاهر مشغولا بالمعنى الثانوية التى تدل عليها الالفاظ ، أو ما أسماه معنى المعنى ، وراح يدلل عليها المرة تلو المرة من خلال الاستعارة والتمثيل والكناية ، والح على ذلك فى أكثر من موطن (٦) ، ولم يكن بصدد التفريق بين الكناية والمجاز كما صنع من بعده من البلاغيين مستفرغين جهدهم فيما لا يثرى هذا الفن ولا يضيف إليه .

ولننصرف الآن إلى الموازنة بين الكناية والتصريح لنرى لم كان للكناية هذا الفضل وتلك المزية ، ثم نتبع ذلك بشواهدنا من الذكر الحكيم .

بلاغة الكناية :

يقول عبد القاهر : « قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح ، والتعريض أوقع من التصريح ، وأن للاستعارة مزية وفضلا ، وأن المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة » (٧) . ثم يمضى إلى القول : « تفسير

(٤) دلائل الإعجاز : ٢٦٢ . (٥) السابق : ٤٣٠ .

(٦) انظر الدلائل ٤٣١ وما بعدها ، (٧) دلائل الإعجاز : ص ٧٠ .

هذا أن ليس المعنى إذا قلنا إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدته فى ذاته ، بل المعنى أنك زدت فى إثباته ، فجعلته أبلغ وأكد وأشد ، فليست المزية فى قولهم : (جم الرماد) أنه دل على قرى أكثر ، بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ ، وأوجبته إيجابا هو أشد ، وأدعيته دعوى أنت بها أنطق ، وبصحتها أوثق « (٨) .

ثم يقول موضحا سر بلاغة الكناية : « أما الكناية فإن السبب فى أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه ، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها ، وإيجابها بما هو شاهد فى وجودها أكد وأبلغ فى الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا غفلا ، وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف ، وبحيث لا يشك فيه ، ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط » (٩) .

بلاغة الكناية راجعة فى رأى الشيخ إلى زيادة إثبات المعنى الكنائى بإقامة الدليل عليه ، والأمر إذا جاءك مصحوبا بدليله كان أشد إقناعا وأقوى تأثيرا ، وهو من ناحية أخرى يوهمك بأن المعنى مسلم به ، غير مشكوك فيه ، وأن الكناية جىء بها لإثبات الدليل وإقامة الشاهد .

هذا هو أس أغراض الكناية ، وسر أسرار بلاغتها ، ثم يضى عليه السياق فى موضعه ما يتنامى به ويتكاثر ، كما سنجده من خلال تحليل النماذج القرآنية .

وقد درج أهل البيان على تقسيم الكناية ثلاثة أقسام أساسية : كناية عن صفة ، وكناية عن موصوف ، وكناية عن نسبة أو كناية فى الإثبات ، كما يسميها عبد القاهر ، وسوف نمضى فى عرض الشواهد موزعة على هذه الأقسام :

الكناية عن الصفة : وضابطها أن يصرح بالموصوف ، وبالنسبة

إليه ، ويكنى عن الصفة : وهذه أمثلتها :

أكثر القرآن الكريم من استعمال الكناية فى رسم صور ممثلة للندم والحسرة ، وتجسيد مشاعر الغيظ والألم فى حركات غير إرادية ، تظهرها الملامح ، وتنم عنها حركات الجوارح ، مما يدل على انفلات الأعصاب ، وفقد السيطرة ، وتلعب الأيدي والأفواه دورا هاما فى الكشف عن هذه الانفعالات .

من ذلك قوله تعالى فى وصف حال الظالمين يوم القيامة : « **ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا** » (١٠) .

مشاعر الندم والتحسر عكستها الكناية فى صورة عرض الظالم على يديه ، وهى حركة تدل على طغيان اليأس ، وطوفان الألم ، الذى يحاول أن يتغلب عليه الظالم بالضغط بأسنانه على أصابعه . وحتى يجسد القرآن غليان الندم وشدة التحسر ، جعل العض على اليد كلها ، لا على الأنامل أو الأصابع ، كما هو الشأن فيما نشاهده من عرض النادم على الأنامل ، وكما قال تعالى : « **وإذا خلوا ثلثوا عليكم الأنامل من الغيظ** » (١١) . ولم يكتف بأن جعله يلقم فمه كامل يده ، حتى جعل العض على اليدين معا ، مبالغة فى شدة الندم ، وطول زمنه . وقد صحب هذه الحركة الانفعالية الصامتة أقوال تترجم هذه الأفعال ، يندب فيها الظالم حظه ، ويبكى على ما فرط منه (**يا ويلتى يا ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا**) .

وقد تكررت هذه الكناية عن الندم ، ولكن فى صورة غاية فى الجدة والطرافة ، وذلك قوله تعالى فى وصف عبدة العجل من بنى إسرائيل : « **واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا لهُ خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا**

ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين» (١٢) .

يقول الخطيب القزويني : « ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى : (ولما سقط في أيديهم) أى ولما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل ، لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرتة أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها ، لأن فاد قد وقع فيها » (١٣) .

إن روعة هذا التصوير بالكنائية ليس فى أنهم يعضون على أيديهم ، فتلك من الكنائيات التى استفاضت على السنة العرب ، وإنما فى هذه اللقطة الفريدة لرؤوس تسقط على الأيدي دهشة ذاهلة من هول ما فوجئت به ، ولا أحسب أن ها هنا عضا للأيدي ، بل هى صورة أخرى نشاهدها فيمن يفاجأ بحادث اليم ، حيث تسقط رأسه على يديه ، ويخبيء وجهه فى كفيه ، كمن يخفى بكاءه وانتحابه ، وتلك أفضع صورة يمكن أن نراها للندم والتحسر .

وهذه صورة أخرى للكنائية عن الندم والحسرة ، يجسدها الله تعالى فى حركة الكفين ، وذلك فيما يصف الله تعالى به حالة الإحباط ، ووقع المفاجأة على صاحب الجنة الذى اغتر بثمارها ، وكفر بربه ، حتى أوغر صدر صاحبه المؤمن فقال له فيما حكاه القرآن : « فعسى ربي أن يؤتينا خيرا من جنتك ويرسل علينا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح مساؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيها بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا » (١٤) .

هذا السياق الحاد النبذة ، السريع الإيقاع ، يفاجئنا كما فاجأ صاحب الجنة ، فيطوى قصة الهلاك ، ويكتفى بجملته شديدة التركيز ،

(١٢) الأعراف : ١٤٨ ، ١٤٩ . (١٣) الإيضاح ١٧٩/٣ .

(١٤) الكهف : ٤٠ - ٤٢ .

هى قوله : (وأحيط بثمره) بصيغة المجهول ، ليصور هجوما مباغتاً يصيبه بالذهول ، ثم تأتى الفاء الفصيحة فى قوله (فأصبح) مشيرة إلى أن بقية الأحداث قد طويت ، وقدرها إن شئت هكذا : فوقع بعض ما توقع المؤمن من المحذور ، وأهلك الله أمواله (١٥) .

وما فى الفاء من الدلالة على سرعة الأحداث ، وما يوحى به الفعل أصبح ، بالإضافة إلى صيغة المجهول فى (أحيط) يدل كل ذلك على أن الله دبر أمره بليل ، فأصبحت الجنة ، وكأنها لم تغن بالامس ، فما أن شاهدها صاحبها حتى فقد وعيه من فرط الذهول ، وأخذ يقلب يديه ظهرها لبطن ، ويضرب كفاً بكف ، فعل الدهش الذى أفقدته المفاجأة صوابه ، فكانت منه هذه الحركة الانفعالية غير الواعية .

إن التعبير بالندم والحسرة وغيرها من الألفاظ الصريحة يميز هذه الأحداث ، ويحرمك متعة المشاهدة ، ويحيلها إلى سرد تاريخى ، وعظة مباشرة قليلة التأثير .

وكما لعبت اليد دورها فى تصوير حركات النادم المتحسر تجسد لك شح النفس وغلبة الطباع التى تقيد البخيل ، وتمنعه عن مد يد العون لأحد . يقول تعالى فى وصف المنافقين : « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم » (١٦) .

قبض اليد كناية عن البخل يصور لك هلع البخيل حين يدعى إلى البذل ، فيطبق على يديه ، فى حركة تكشف عن حب شديد للمال ، وخوف أشد عليه ، وانعدام الأريحية ، وكزازة الطبع ، والنفور من أية دعوة إلى الإنفاق .

وتبرز الكناية شح النفس واستعباد المال لصاحبه ، حتى إذا حاول الخروج على عادته لا تطاوعه نفسه ، ولا يستطيع التفليت من طبعه ،

وذلك فيما رمى به اليهود ربهم ، واصفينه بما يجدون فى أنفسهم من البخل - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - : « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » (١٧) .

اليدين المغلولة تصوير يشع للبخل ينبىء عن أن صاحبه قد استعبدته نفسه الشحيحة ، وقيدت يده فمنعته عن الحركة ، وحجرت عليه التصرف ، فلا يتوقع منه الجود أبدا ، وهذا أفظع ما وصف به مخلوق خالقه ، قاتلهم الله أنى يؤفكون .

وقد استوجبت هذه المبالغة فى وصف الله بالبخل المبالغة فى الرد عليهم ، فبدأ بالدعاء عليهم بذات ما وصفوا به ربهم . (غلت أيديهم) ثم لعنهم لوقاحتهم ، (ولعنوا بما قالوا) . ووصف تعالى ذاته ببالح الجود (بل يداه مبسوطتان) يداه مبسوطتان كناية عن نهاية الجود ، وعبر باليدين ، دون أن يقول (يده مبسوطه) مخالفا تعبیرهم بإفراد اليد لزيادة المبالغة فى وصفه بالجود ، فهو يعطى بتدين فياضتين لا يمنع عطاؤهما ولا يقطع .

وبمسطه اليد كما كنى به عن فيض العطشاء كنى به عن البطش والقتل والإهلاك وذلك لأن اليد هى المظهر والأداة التى بها يكون كذا البطش . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يسلطوا عليكم أيديهم فكم أيديهم عنكم » (١٨) .

ويكنى باليد عن الاستسلام والانقياد ، إذا عجزت عن الدفع عن صاحبها ، حتى صار رفع اليد علامة فى الحروب على إعلان الاستسلام ، وعليه جاء قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (١٩) ، (حتى يعطوا الجزية عن يد) أى يعطوها منقادين مستسلمين ، فكفى بإعطاء اليد ، عن الإذعان والانقياد لأمر المؤمنين .

الكناية ودورها الأخلاقى :

وتؤدى الكناية دورها الأخلاقى فى صون اللسان عن الإفصاح بما يستحى الإنسان عن ذكره وينفر من التصريح به . ومن ثم كان للقرآن - وهو كتاب يرسى دعائم الفضيلة ويدعو إلى تهذيب النفس واللسان - كان له هذا الفيض من الكنايات التى تتيح للمسلم أن يعبر بالكناية فيما لا يرغب التصريح به . وكثير منها وجد طريقه إلى لسان العرب لأول مرة ، ولم يسبق للعرب إجراؤه على ألسنتهم .

من الكنايات التى كثرت فى النظم القرآنى ما ورى به عن التقاء الزوجين ، حيث نراه يحيل ما يستثير الغرائز إلى دوافع نفسية نبيلة ، ويضعه فى إطار الحكمة المشروعة لبقاء النوع ، واستمرار حركة الحياة ، ويخرجه فى عبارة مهذبة ، تتوارى معها كل الدوافع الجنسية ، قال تعالى « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » (٢٠) .

فى قوله (فأتوا حرثكم) كناية طريفة عن الجامعة ، وهى إلى جانب ما فيها من الأدب الجم ، وعفة اللسان ، نجد فيها ارتفاعا بالغرائز إلى مستوى يستلهم الحكمة الإلهية فى بقاء النوع ، وعمارة الكون ، وتنقلنا من الفراش إلى صورة الزارع يبذر الحب ويفلح الأرض ويرجو الإزهار والإثمار .

وفى قوله تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

هن لباس لکم وانتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون أنفسکم
فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باسروهن وابتغوا ما كتب الله لکم » (٢١) •

توالت فی هذه الآیة کنایات داعیة إلى الاستمتاع بما أحل الله
للزواج من امرأته لیلة الصیام ، بعد أن ظل المسلمون فترة من الزمن
ممنوعین من موقعة زوجاتهم إذا ناموا من لیالی رمضان ، فی الوقت
ما بین الإفطار والإمساک ، ووقع بعضهم فی مخالفات بمعاشرة
أزواجهم ، كما أشار إلیه القرآن (علم الله انکم کنتم تختانون أنفسکم
فتاب علیکم) •

وفی الآیة ثلاث کنایات عن الجماع هی قوله : (الرفت إلى
نسائکم) ، (باسروهن) ، (وابتغوا ما كتب الله لکم) •

وقد تفاوتت هذه التعبیرات فی ظهور کنایة وخفائها ، فبدأت
بأقربها إلى التصریح ، وهی الرفت ، لأن الرفت كلام متضمن لما یستقبح
ذكره من الجماع ، ودواعیه ، وجعل هنا کنایة عن الجماع نفسه ،
تنبیها على جواز دعائهن إلى ذلك ومکالمتهن فیہ (٢٢) •

وقد حسب بعض المفسرین هذا اللفظ صریحا ، وعللوا ذلك بأنه
جاء استهجانا لما وقع من بعض المسلمین من الخلو إلى أزواجهم فیما
كانوا ممنوعین منه لیلا •

وقد أحسن صاحب المنار الرد علیهم بقوله : « وقال بعض المفسرین
قد ذكر هنا اللفظ الصریح ، والسبب فی ذلك استهجان ما وقع منهم ،
وهذا غلط ، فإن الكلمة بمعنی ما لا یحسن التصریح به من شأن
الرجل مع المرأة ، ولیست هی من الألفاظ الصریحة فی ذلك (٢٣) •

وأحسب - والله أعلم - أن البدء بهذه کنایة الظاهرة بعد قوله

(أحل لكم ليلة الصيام) فيه تأكيد على إباحة كل ما يحل للرجل من زوجه قولاً أو فعلاً ، مما يخشى المسلمون أن يكون قدحا فى جلال الصيام تورعا منهم .

ثم جاءت الكناية الثانية (باشروهن) دالة على نزاهة القرآن وعفة لفظه عن ذكر الجامعة ، فاتخذ من المباشرة التى هى فى حقيقتها التقاء البشريتين سبيلا إلى المباشرة ، وابتعادا عما يثير الغرائز من الألفاظ الصريحة ، وصيانة لأسرار العلاقات الزوجية السامية .

ثم جاءت الكناية فى قوله (وابتغوا ما كتب الله لكم) تساميا بهذه العلاقة ، وتقديسا لأهدافها فى إحياء سنة الله فى خلقه وإعمار الكون بالتناسل والتكاثر ، وهكذا تتابع كنايات القرآن ، وتتنوع فى التعبير عن لقاء الزوجين بما يفسح المجال أمام الناطقين بلغة العرب فى اختيار الصورة التى تومئ إلى الغرض ، ولا تخدش الحياء ، وإليك طرفا من هذه الكنايات : (وقد أفصى بعضكم إلى بعض) ، (أو لأمستم النساء) ، (من قبل أن تمسوهن) ، (فلما تغشاها حملت حملا خفيفا) ، واهجروهن فى المضاجع) ، (ولكن لا تواعدوهن سرا) عند من ذهب إلى أن السر كناية عن النكاح (٢٤) .

وما أروع ما غلف الله تعالى به طلب امرأة العزيز من يوسف عليه السلام فى ثوب سائر من الكناية ، ليستر به عوار هذه الدعوة القبيحة السمجة « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه » (٢٥) .

وليس النقل بمبجح للناقل أن يصرح بما يقتل العفة فى اللسان ، بحجة الأمانة فى النقل ، وفى الكناية عن المعانى التى لا يحسن الإفصاح بها ما يعين على أمانة النقل ويصون اللسان عن الفحش .

وأعراضها عن التصريح بالنهي عن الزنا فى خطاب المؤمنات جاء قوله تعالى : « ولا يأتين بهتسان يفتسرينه بين أيديهن وأرجلهن » ، فكنى بذلك عن الزنا (٢٦) .

الكناية عن موصوف :

الكناية عن موصوف ضابطها : أن يصرح بالصفة ، وبالنسبة ، ويكنى عن الموصوف . ومن نماذجها فى الكتاب الحكيم :

قوله تعالى : « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربيا أترابا لأصحاب اليمين » (٢٧) .

كنى القرآن بالفرش عن النساء ، ورفعها كونها على الأرائك ، كما قال تعالى : (هم وأزواجهن فى ظلل الأرائك متكئون) ، والدليل على أن الفرش كناية عن النساء عود الضمير عليهن فى قوله « إنا أنشأناهن » (٢٨) وهى كناية رقيقة شائعة فى لسان العرب ، قال صاحب اللسان : « والفرش والمفارش : النساء لأنهن يفترشن ، قال أبو كبير : منهم ولا هلك المفارش عذل .

أى النساء » (٢٩) . وقد لطفى القرآن عليها جدة بوصفها بالرفعة للإيماء بأنهن مع كونهن فراشا لأزواجهن فهن رفيعات القدر لا يمتنعن أن يكن موطىء الراحة والمتعة ، فهن الحظيات العزيزات .

ومما كنى به عن المرأة قوله ردا على افتراء المشركين ، وزعمهم أن الملائكة بنسب الله : « أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو

(٢٦) انظر المفردات ٦٣ . (٢٧) الواقعة : ٢٧ - ٣٨ .

(٢٨) انظر تفسير أبى السعود : ١٩٣/٨ .

(٢٩) لسان العرب ٣٣٨٢/٥ .

كظيم أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين» (٣٠) .

كنى بقوله : أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين (عن البنات ، إذ أن هذه الصفات خاصة بالمرأة ، وما جبلت عليه من حب الزينة والمبالغة فيها ، وعجزها عن المخاصمة ومجازاة الرجال فى الجدل . وقد جرى القرآن فى إنكاره أن يتخذ الله أنس الجنين ولدا على ما هو متقرر فى عادات المشركين وطباعهم ، من النظر إلى المرأة على أنها دون الرجل مكانة ، بدليل ما صافه الله فى الرد عليهم ، أنهم كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى اغتم وحزن واسود وجهه ، فنسبوا إلى الله ما يحقرونها فى أنفسهم ، ليبين لك بشاعة ما نسبوه إلى الله تعالى .

والكناية بالصفة المذكورة عن المرأة هى التى تظهر جوانب النقص والضعف فى الجنس الذى أضافوه إلى الله تعالى طبقا لعرف المخاطبين ، فلو صرح بالموصوف وهو المرأة فى موضع الصفة لضاع هذا الغرض .

ومن الكتابات عن الموهوب قوله تعالى فى الحديث عن نوح عليه السلام : « وحملناه على ذات ألواح ودسر » (٣١) . الألواح : الأخشاب العريضة ، والدسر : المسامير ، وكنى بذات الألواح والدسر ، عن السفينة التى حمل الله تعالى عليها نوحا ومن آمن معه ، ولم يقل : وحملناه على سفينة فيصرح بالموصوف ، إيماء إلى كمال قدرة الله ، حيث كانت التنجية بفضل منه ، وليست بذات السفينة الحاملة ، فهى ضعيفة مكونة من ألواح ومسامير ، ولا يمكنها مقاومة هذا الطوفان الهائل ، والمقصود فى وجهه لولا ما أراحه الله وقهره ، من نجاة نوح والمؤمنين معه .

إن هذا الوصف الذى كنى به عن السفينة هو الذى يبرز ضعفها ،
ونعمة الله التامة فى إنجاء من فيها . يؤكد هذا الغرض قوله :
(تجرى بأعيننا) كناية عن حفظه وعنايته .

ومما كنى فيه عن الموصوف استهجانا للتصريح بذكره قوله تعالى :
« وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه » (٣٢) ، فكنى بالموصول
(التى هو فى بيتها) عن امرأة العزيز ، ترفعا عن التصريح بها
فى موقع طلب الفاحشة ، وهو أسلوب درج عليه القرآن ستر
لأصحاب المعاصى ، وترك باب التوبة مفتوحا أمامهم ، واستهجانا
لأعمالهم ، بالإعراض عن ذكرهم ، هذا إلى جانب ما أفاده الموصول
من وصف يوسف عليه السلام ببالغ العفة والنزاهة ، حين امتنع عن
إجابة من تأويه فى بيتها ، وتملك حق إبقائه وإلقائه ، وهو إن أجابها
فى مامن من العيون والرقباء ، فلا خوف من افتضاح أمره ، ومن
ثم يكون امتناعه باعته الخوف من ربه ، وكمال نزاهته .

وكثيرا ما كنى القرآن بالموصول وصلته عن الموصوف استهجانا
للتصريح باسمه ، والإشعار بأنه أحقر من أن يرد اسمه فى الكتاب الحكيم ،
كقوله تعالى كناية عن الوليد بن المغيرة : « أفرأيت الذى تولى وأعطى
قليلًا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى » (٣٣) .

قال مجاهد وابن زيد : « نزلت فى الوليد بن المغيرة كان قد سمع
قراءة رسول الله ﷺ وجلس إليه ووعظه ، فقرب من الإسلام ، وطمع
فيه رسول الله ﷺ ، ثم إنه عاتبه رجل من المشركين ، وقال له :
أنت ترك ملة آبائك ؟ ارجع إلى دينك واثبت عليه ، وأنا أتحمل عنك
كل شيء تخافه فى الآخرة ، لكن على أن تعطينى كذا ، وكذا من المال
فوافقه الوليد على ذلك ورجع عما هم به من الإسلام » (٣٤) .

(٣٢) يوسف : ٢٣ .

(٣٣) النجم : ٣٣-٣٥ ، (٣٤) روح المعاني ، ٦٥/٢٧ ، (٣٥) النجم : ٣٣-٣٥ .

وكنى القرآن عن الوليد بما وصفه به فى قوله تعالى : « ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا » (٣٥) ، ولم يصرح باسمه ترفعا عن ذكره واحتقارا لشانه .

الكناية عن نسبة :

وضابطها أن يصرح بالوصف وبالموصوف ، ويكنى عن نسبة الصفة إليه بنسبتها إلى شىء مرتبط به ، بحيث ينتقل الذهن من نسبتها إلى هذا الشىء إلى نسبتها إلى الموصوف . وهذا يسميه عبد القاهر كناية فى الإثبات ، وتفسيرها عنده : « أنهم يرومون وصف الرجل ومدحه ، وإثبات معنى من المعانى الشريفة له ، فيدعون التصريح بذلك ، ويكونون عن جعلها فيه بجعلها فى شىء يشتمل عليه ويتلبس به ، ويتوصلون فى الجملة إلى ما أرادوا من الإثبات ، لا من الجهة الظاهرة المعروفة ، بل من طريق يخفى ، ومسلك يدق ، ومثاله قول زياد الأعجم :

إن السماحة والمروعة والندى

فى قبة ضربت على ابن الحشرج « (٣٦)

ومن نماذجها فى القرآن الكريم قوله تعالى فى وصف بنى إسرائيل : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » (٣٧) ، « كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين » (٣٨) وقد صرح فيه بالموصوف وهم بنو إسرائيل العائد عليهم الضمير فى قوله (عليهم) وصرح فيه بالصفة ، وهى الذلة والمسكنة ، ولكنه لم يصرح بنسبتها إليهم ، وإنما جعلها مضروبة عليهم ، كما تضرب الخيمة على صاحبها ، أى محيطة بهم ، فينتقل الذهن من إحاطتها بهم إلى كونهم أذلاء صاغرين ، والكناية عن إثباتها لهم أبلغ

(٣٥) المدثر : ١١ - ١٣ .

(٣٦) دلائل الإعجاز ٣٠٦ . (٣٧) البقرة : ٦١ .

(٣٨) روح المعانى ٢٧٧/١ .

من التصريح بالإثبات ، لأن جعلها محيطية بهم يلزم منه وصفهم بالذلة
والمسكنة ، ويضيف إليه أنهم لن يستطيعوا التخلص من هذا الوصف
والتفقت منه ، فهم منه في سجن مضروب عليهم ، وقيد يلزمهم .

التعريض :

جعل البيانين من ضروب الكناية ضربا يسمع التعريض ، وذلك
إذا كانت الكناية عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور ، من قولك :
عرضت بفلان ، إذا قلت قولاً وأنت تعنيه ، فكانك أشرت إلى جانب
وتريد جانباً آخر (٣٩) .

وفرق الزمخشري بين الكناية والتعريض فقال : « الكناية أن تذكر
الشيء بغير لفظه الموضوع له ، كقولك : طويل النجاد والحمائل ، لطول
القامة ، وكثير الرماد للمضياف . والتعريض أن تذكر شيئاً تدل به
على شيء لم تذكره ، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتكَ لأسلم
عليك ، ولأنظر إلى وجهك الكريم ، ولذلك قالوا :

وحسبك بالتسليم منى تقاضيا

وكانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ، ويسمى التلويح ،
لأنه يلوح منه ما يريد « (٤٠) .

فالدلالة على التعريض دلالة من طريق مفهوم اللفظ (٤١) ، ينشئ
بها السياق ، وتلمح من عرض الكلام ، أما الكناية فإنها تدل بظاهر
معنى اللفظ على المعنى الكنائى دلالة لزومية .

ومن الأمثلة التي ذكرت للتعريض في القرآن الكريم قوله تعالى
على لسان إبراهيم عليه السلام رداً على سؤال المشركين من قومه :

(٣٩) انظر المطول : ٤١٢ .

(٤٠) الكشف ٣٧٢/١ ، (٤١) انظر البرهان ٣٩١/٢ .

« أنت فعلت هذا بالهتسنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون » (٤٢) فهو لم يرد إثبات تكسير الأصنام لكبيرهم حقيقة ، فإن ذلك كذب ينزه عنه نبى الله إبراهيم ، وإنما أراد إثبات عجزه بطريق التعريض ، بدليل السخرية والتهكم بالأصنام وبعقول عابديها فى قوله (فاسألوهم إن كانوا ينطقون) ليستدل بعدم إجابتهم على عجز كبيرهم عن هذا الفعل . تعريضا بهم لعبادتهم هذا العاجز عن النفع والضرر .

ومنه قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وأنا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » (٤٣) . هذا ضرب من إنصاف الخصم ، وعدم التصريح بضلاله ، بجعل أحد الفريقين على هدى والفريق الآخر على ضلال ، دون التصريح بأى الفريقين هو الضال وإيهما المهتدى ، حتى إذا رجع الخصم إلى عقله ، وثاب إلى رشده ، ورأى أنه يقر فى نفسه بأن الرازق من السماء والأرض هو الله ، وأنه الجدير بالعبادة ، علم أنه ألزم الحجة ، وأنه هو الفريق الضال . فيكون التعريض بضلالهم أوقع من التصريح وأبلغ .

ومن اللفظ مواقع التعريض قوله تعالى : « وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تتبغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهليين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون » (٤٤)

أراد الله أن يهدىء من روع النبى عليه السلام ، ويخفف من أحزانه لعدم استجابة المشركين له ، وماذا عليه إذا لم يستجب له قوم

لا يسمعون ، فكان قوله تعالى : (إنما يستجيب الذين يسمعون) ،
تعريضاً بأن قومه صم لا يسمعون ، لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع ،
ولم يكتف بهذا التعريض حتى جعلهم موتى قد فقدوا كل مظاهر
الإحساس وماتت فيهم جميع الملكات فلا سمع ولا وعى .

ومنه قوله تعالى : « أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق
كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب » (٤٥) ، فأثبت التذكر لذوى
العقول ، وهذا مما لا يخالف فيه أحد ، ولكنه أراد بذلك التعريض بمن
لم يستجب لدعوة الحق ، وذمهم بأنهم لا عقول لهم ، إذ لو كانوا يعقلون
لما ترددوا فى الاستجابة للحق ، فهم « من فرط العناد ، ومن غلبة
الهوى عليهم فى حكم من ليس بذى عقل ، وإنكم إن طمعتم منهم فى
أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع فى ذلك من غير أولى
الألباب » (٤٦) .

المراجع

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود :
دار إحياء التراث العربى - بيروت .
- أساس البلاغة ، الزمخشري : كتاب الشعب .
- أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تعليق : أحمد مصطفى
المراغى ، المكتبة التجارية ، ط ١ ، ١٣١٧ هـ .
- إملاء ما من به الرحمن ، أبو البقاء العكبرى :
دار إحياء الكتب العربية .
- الإنصاف فيما تضمنه الكشف من الاعتزال ، ابن المنير الإسكندرى :
مصطفى البابى الحلبي ، ١٣٩٢ هـ .
- الإيضاح ، الخطيب القزويني :
شروح التلخيص - دار الكتب العلمية - بيروت .
- البحر المحيط ، أبو حيان :
دار الفكر للطباعة والنشر ، ط ٢ ، ١٤٠٣ هـ .
- البرهان فى علوم القرآن ، بدر الدين الزركشى :
ت : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الجيل - بيروت .
- البيان والتبيين : الجاحظ ، ت : عبد السلام هارون
مكتبة الخانجي بالقاهرة - ط ٤ .
- التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور : الدار التونسية للطبع والنشر
- التصوير البياني ، د . محمد أبو موسى :
نشر مكتبة وهبة - الطبعة الرابعة .
- تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير : المكتبة التوفيقية .

- جامع البيان ، الطبري : دار المعارف - ط ٢ .
ت : محمود محمد شاكر - أحمد محمد شاكر .
- الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي : دار الريان للتراث .
- الجمان في تشبيهات القرآن ، ابن نايقا البغدادى :
ت : د . محمود الشيباني - ط ١ - الرياض .
- حاشية الدسوقي على شرح السعد ، الدسوقي :
شروح التلخيص - دار الكتب العلمية - بيروت .
- حاشية السيد الشريف على الكشف ، السيد الشريف :
مصطفى البابي الحلبي - ١٣٩٢ هـ .
- دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني :
قراءة وتعليق : محمود شاكر - نشر مكتبة الخانجي - القاهرة .
- روح المعاني ، الألوسي :
دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الرابعة - ١٤٠٥ هـ .
- السيرة النبوية - ابن هشام : مكتبة الكليات الأزهرية .
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة ، العلوي :
دار الكتب العلمية - بيروت .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني :
دار إحياء التراث العربي - بيروت .
- في ظلال القرآن ، سيد قطب :
دار الشروق - بيروت - ١٤٠٧ هـ .
- القاموس المنحيط ، الفيروز آبادي : دار الريان للتراث .
- الكشف ، الزمخشري : مصطفى البابي الحلبي - ١٣٩٢ هـ .
- لباب التأويل في معاني التنزيل ، الخازن :
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت .

- لسان العرب ، ابن منظور : دار المعارف .
- المثل السائر ، ابن الأثير :
- ت : د . أحمد الحوفى ، د . بدوى طبانه - دار نهضة مصر .
- محاسن التأويل ، القاسمى : عيسى البابى الحلبي ، ١٣٧٦ هـ .
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، النسفى :
- دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت .
- المطول ، سعد الدين التفتازانى : مطبعة أحمد كامل ، ١٣٣٠ هـ .
- معانى القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج :
- ت : د . عبد المجيد شلبى - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت ،
١٩٧٣ م .
- مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازى :
- دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت .
- المفردات فى غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني :
- ت : محمد سيد كيلانى - مصطفى البابى الحلبي ، ١٣٨١ هـ .
- من بلاغة القرآن ، د . أحمد بدوى : دار نهضة مصر .
- المنار ، محمد رشيد رضا : الهيئة العامة المصرية للكتاب ، ١٩٧٢ .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
تقديم	٣
تمهيد	٥

الفصل الأول

التشبيه	من ٩ - ٤٨
اضاعة	٩
من تشبيهات القرآن المفردة	١١
من تمثيلات القرآن	٢٤

الفصل الثانى

الاستعارة	من ٤٩ - ٨٢
مفهومها وأقسامها	٤٩
الاستعارة التصريحية	٥٠
الاستعارة التمثيلية	٦١
الاستعارة المكنية	٧٠

الفصل الثالث

المجاز المرسل	من ٨٣ - ١٠٤
مفهومه	٨٣
صلاقاته	٨٥

الفصل الرابع

الكناية	من ١٠٥ - ١٢٠
مفهومها	١٠٥
بلاغتها	١٠٧
الكناية عن صفة	١٠٨
الكناية عن موصوف	١١٦
الكناية عن نسبة	١١٩
التعريض	١٢٠
المراجع	١٢٣
الفهرس	١٢٦

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية

١٩٩١ / ٩٨٦٥

مطبعة الحسين الإسلامية
٢٥ حارة المدرسة خلف الجامع الأزهر
تليفون ٩١٩٧٢٤